

دكتور
طه الدسوقي حبيشى
الدمياطى
أستاذ بجامعة الأزهر

اللعاب الأخير

فى

مجال انكار سنة البشير النذير

الطبعة الثانية

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة على خاتمهم محمد صلي الله عليه وسلم الذي أمرنا بإتباعه وتقديره ، وجعل الله إيتباعه دليلاً على محبتنا لمن أرسله .

ورضى الله تعالى عن آل النبي وأصحابه وعن ذريته وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد : فلقد شاء الله أن نعود من جديد إلى موضوع السنة بين معتقبيها ومنكريها لنقول كلمة ربما تكون أوسع انتشاراً لتصل إلى أيدي كثير من المسلمين على اتساع رقعة العالم الإسلامي .

وإننا لمعتبطون غاية الاغتباط حين نعود إلى موضوع شغلنا به من قبل ومازلنا مشغولين به إلى الآن .

ذلك أن الشرذمة من الناس الذين الذين أريد لهم أن يتخذوا من السنة موقفاً معادياً حين أعلنوا عن أنفسهم في هذا العصر ، وحين أبانوا عن مواقفهم في هذا الزمان قد ظهروا أمامنا وحالهم على غير الحال التي كان عليها أسلافهم من قبل ، إذ إن أسلافهم ما كانوا يستطيعون أن يعلنوا بين الأمة الإسلامية أنهم أعداء للنبي علي هذا النحو الذي أعلنه وظهر به منكرو السنة في هذا الزمان .

إن قصارى ما وصل إليه أسلاف القوم حين أعلنوا عن مواقفهم أنهم قالوا : إن السنة أمر من الأمور التي لا ثقة فيها من الناحية العلمية ، وحين أرادوا أن يبرروا مدعاهم هذا قالوا كلاماً كثيراً لا يكاد يقنع أحداً ، بل هو لا يكاد أن يصل بأحد الناس إلى أن يعيروهم سمعهم ، أو أن يمنحوه شيئاً من اهتمامهم .

وذهب القوم من الأسلاف إلى ماذهبوا إليه من إبقاء دعاوهم عارية عن الدليل ، وناقشهم العلماء يومها الحساب، وكتب الفريقين متاحة لمن

(٤)

أراد أن يقرأ أموراً قد أصبحت الآن في سجلات التاريخ يستصحبها من يريد أن يستصحبها ويتخفف منها من يريد أن يحسبها من سقط المتاع. أما منكر السنة في هذا الزمان فقد ارتضوا لأنفسهم أسلوب الغوغاء من البشر ، واختاروا أن تعرض قضاياهم بغير منهج ، وتشبثوا غاية التشبث بالصوت العالي وقرع الطبول ، وادعوا أموراً كثيرة بين العامة فحسبهم الجاهلون أغنياء في العلم أصلاء في المعرفة ، فتشبث بهم البعض رغبة في مصلحة أو إشاح بجهل ، ودهش من مواقفهم آخرون ، فوقفوا في مواجهتهم فاغرى الأفواه فترة ، ثم ارتدت رؤوسهم إلى الأرض حتى التفت أذقانهم بصدورهم من أثر الدوار ، هذا الدوار الذي أخذ برؤوسهم بتأثير كلام خطير لا صلة له بالعلم ، ولا ارتباط له بالأخلاق . والقضايا التي يدعيها الآن منكر السنة في هذا الزمان تدور حول هذه المحاور .

المحور الأول :-

أن السنة من عمل الشيطان ، وأنها مكذوبة ، وأنها لا يجوز لها أن تحتل مكاناً أي مكان في شريعتنا الغراء ، ولا يجوز لنا ولا لغيرنا من المسلمين أن يتعلقوا بها ، إذ هي لا تعدو أن تكون ابناً غير شرعي للإسلام ، فإذا أراد المسلمون لأنفسهم السلامة ، وجب عليهم أن ينكروا هذا الابن غير الشرعي ، وأن يعلنوا بين الناس أن الشريعة ما أنجبت هذا الابن ولا يصح أن ينسب إليها .

ولم يستطع منكر السنة أن يجدوا دليلاً علمياً واحداً يؤيدون به هذه الفرية ، فلجأوا إلى الشغب وإلى القتال بالأيدي حيناً ، كما لجأوا إلى الإغراء بما يتاح من أساليب الإغراء حيناً آخر .

فحين طالبهم العلماء بالدليل لجأوا إلي ما ينبغي أن يلجأوا إليه من الطريقة التي عابها القرآن علي اليهود في عصر المبعث وما بعده .

(٥٠)

وهذه الطريقة التي عابها القرآن علي اليهود هي طريقة مزدوجة، إذ هم كانوا يكتمون الحق حيناً وكانوا يلبسون الحق بالباطل حيناً آخر وهم يعلمون .

إنهم كانوا يكتمون الحق حين يتأكدون أنهم يخاطبون أناساً غير مهتمين بالبحث عن الحقيقة حيث صرفتهم عنها صوارف الحياة ، وانشغلوا بأمورهم عن مزاولة أمور تتصل بالبحث عن هذه الحقيقة تحصيلاً و تحليلاً فإذا وجد اليهود قوماً من هذا النوع كتموا عنهم الحق وألقوا إليهم بالباطل فصادف الباطل قلباً خالياً فتمكن فيه .

و أنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل حين يتأكدون أن من يحدثونهم من البشر لهم جزء من الاهتمام بالحقيقة والبحث عنها ، أو هم يتمتعون بشيء من العقل والتفكير يجعلهم ينظرون فيما يلقي إليهم نظرة تأمل وفحص فيقدمون إليهم الحق ممزوجاً بالباطل حتي يكسبوا ودهم بما يلقون إليهم من بعض الحقيقة ، وحتى يشوشوا علي أفكارهم ليصرفوهم بالكليّة عن أن يحققوا أغراضهم التي لو تركوا هم والحقيقة الكاملة لاستقلت الحقيقة بقيادتهم إليها .

عاب القرآن الكريم علي اليهود أول الأمر هذا المسلك ، وظل هذا المسلك نفسه معيماً إلى اليوم ، وإلى ما بعد اليوم إلى أن تقوم الساعة " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون " (١) ومنكرو السنة فسي هذا الزمان حين رأوا أن قضيتهم خاسرة لجئوا إلى هذا المنهج المعيب ، واتبعوا هذا الأسلوب الشائئ .

فكان بحمد الله ما كان من وقوف الأمة علي طريقتهم ، ومن تحقق العامة والخاصة من أغراضهم . فما أثمر هذا المنهج الشائئ فيهم شيئاً مما يقصدون إليه ، بل إن الأمة قد تحققت من مواقفهم فعزلوهم واجتنبوهم

(٦)

فأصبحوا ظاهرين أمام مصطنعهم بحجهم الحقيقي غير المؤثر فسي
الأمة وغير المعوق كما يدعون .
وكان علي القوم أن يديروا الحديث بين العامة علي محورهم الثاني .
ومحورهم الثاني يقوم علي إنكار جزء من السنة واعتماد جزء آخر .
منها إلى حين .
وعندي بخط بعضهم وبأصوات البعض الآخر ما يؤكد هذا الاتجاه
ويشرح تعلقهم به ورغبتهم في حمل الناس عليه .
والذي يريده القوم هنا هو التخفف من السنة القولية كلها ، واعتماد
السنة الفعلية علي مضض إلى حين ، فقسّموا السنة إلى قسمين :
أحدهما : السنة القولية ويسمونها بالحديث .
وثانيهما : السنة الفعلية وهي التي يسمونها بالسنة ، ولا يجيزون إطلاق
اسم السنة علي القسم الأول ولا علي شيء منه .
والقوم حين اصطنعوا هذا المحور واعتقوه ظنوا أن وجههم هذه المرة
سيظهر أمام الأمة أكثر بياضاً ونصاعة لأن الناس لن يتمكنوا والحالة هذه
أن يسألوهم عن شيء مما كان يضعهم في حرج حين كانوا ينكرون السنة
بالكلية .
فأنت مثلا إذا سألتهم هذه المرة عن الصلاة وعدد ركعاتها و مواقيتها
من أين عرفوها . قالوا أخذناها من السنة الفعلية ، وإذا سألتهم عن الصيام
بدءا أو إنتهاء أو عن الحج -أعمالا وممارسة أو عن غير ذلك مما يشبهه
قالوا في كل هذا إننا قد أخذناه من السنة الفعلية ، ونحن نعتمدها ولا نعتمد
السنة القولية بحال .
ولو أن هؤلاء القوم سئلوا عن الدافع الحقيقي وراء تمييزهم بين
السنة القولية والسنة الفعلية لقالوا كلاما غريبا .
وأنا أحب أن أنبهك هنا إلى أن ما أذكره الآن بين يديك ليس افتراضا
نفترضه في العقل يقبله الواقع أو يأباه ، وإنما هو واقع قد شهده الناس
بأعينهم وسمعوه بأذانهم فعجب له من عجب وسخر منه من سخر .

(٧)

أن القوم قد سئلوا بالفعل عن الدافع الحقيقي وراء التفرقة بين السنة القولية والسنة الفعلية بحيث نقبل بعضها ونرفض البعض الآخر ، فأجابوا بأن الله عز وجل حين بعث النبي محمداً ، بعثه بشخصيتين مزدوجتين يمكن للإنسان أن يلمحهما في القرآن الكريم ، وأن يتبينهما في التاريخ .
الشخصية الأولى :

أطلق عليها القرآن لقب الرسول . والرسول بهذه الشخصية لا يخطئ ولا يجاوز الحق ، ولا يكون عاصياً ، ولا يكون بعيداً عن طاعة ربه ، بل إنه بهذه الشخصية يدور هواه مع الشرع حيث دار وإنه بهذه الشخصية تتم له العصمة ، ويكتمل له التأني علي كل نقيصه ، وهو بهذه الشخصية يحرم علي النار ويكون مثواه الجنة ، بل أنه بهذه الشخصية يكون في أعلي درجات الجنة وفي مكانة متميزة منها يرمقه غيره ، ويتطلع إليه سواء ولا يشاركه في هذه المرتبة إلا إخوانه من النبيين ومن ترقى في إتباع المنهج وأخلص إلى شرع الله من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، وهو بهذه الشخصية في الدنيا يكون بين الناس قدوة حيث يرغب الناس في الاقتداء ، ويكون بين الناس قد تربع القمة وحده حيث ينظر الناس إلى القمة وهم يصعدون من السفح الهابط بقصد بلوغها والوصول إليها .

إنه بهذه الشخصية علي الجملة يكون موضعاً لمحبة الله ورضاه .
وهو بهذه الشخصية كذلك يكون محلاً لتقدير الناس والإقتداء به بعد أن أصبح محلاً لتقديهم فيه والأخذ عنه .

ولمحمد صلي الله عليه وسلم عند القوم شخصية أخرى يطلق عليها القرآن اسم النبي ، وهو بهذه الشخصية خطاء ، غير محل للثقة ، لا يجوز أن نأخذ عنه ، وقد ينتهي في النهاية بهذه الشخصية إلى أن يكون خالداً في النار مع المذنبين ومع الخطائين .

ونحن هنا نستتف أن نذكر ما ذكروه وسطروه وأذاعوه بين الناس متعلقاً بهذه الشخصية الثانية .

(٨)

مع أننا نعلم علم اليقين أن حاكمي الإثم ليس بأثم ، وحاكي الكفر ليس بكافر إلا أننا نري في نفس الوقت أن حكاية الإثم منسوبة إلى ما ذكروه علي وجه الاتهام وحكاية احتمال الكفر منسوبة إلى ما ذكروه علي وجه اتهام النبي بإمكان وقوعه منه أمر يחדش الشعور الديني عند القائل والسامع ، أو عند الكاتب والقارئ ، والشعور الديني أو العاطفة الدينية من أنبل ما يملك الإنسان من مشاعر إن لم تكن أنبلها علي الإطلاق . وما ذكره القوم منسوبة إلى النبي فيه جرأة عجيبة علي الواقع ، وفيه تجن صارخ علي العلاقة بين الله وبين نبيه صلي الله عليه وسلم . وأنت يكفيك مني أن أضع بين يديك أموراً للتأمل ، ولو في أضيق الحدود .

ومن بين هذه الأمور أن القوم حين جعلوا للنبي شخصيتين وهو كائن واحد قد اتسعت عقولهم أن يجعلوا من النبي مرة موضعاً للقدوة ، وأخرى محلاً للإعراض والازورار . والقوم قد اتسعت عقولهم أن يجعلوا من النبي محلاً للنقطة نأخذ عنه ولا نرد قوله مرة ، ومرة أخرى جعلوه محلاً للشك فيه ، وجردوه عن العدالة وحاشاه بحيث أرادوا من الناس أن ينصرفوا عن قوله ولا ينصتوا لحديثه .

و القوم قد اتسعت عقولهم إلى أن يروا من محمد صلي الله عليه وسلم يوم القيامة ما لا يرونه في غيره ، فهو في نفس الوقت الذي يكون فيه مخلداً في النار يكون في مكانة متميزة من الجنة يرمقها الناس ويطمع فيها كل مؤمن مخلص .

أن القوم قد اتسعت عقولهم إلى هذا وإلى كثير غيره . أما كاتب هذه الصفحات فلا يتسع عقله للجمع بين النقيضين في وقت واحد بعد اكتمال شروط الناقض فيهما ، فكاتب هذه الصفحات مثلاً لا يري اجتماع الحركة والسكون علي محل واحد ، ولا يري اجتماع الوجود والعدم علي شئ واحد وقت واحد ، ولا يري اجتماع البياض والسواد في

(٩)

وقت واحد علي محل واحد ، ولا يرى أن يشغل إنسان بعينه مكانين متباينين كالجنه والنار في وقت واحد ، كما أن كاتب هذه الصفحات لا يتسع عقله لما مضى ، فإنه في نفس الوقت لا يتسع عقله كي يقبل حكمين متباينين في وقت واحد علي شخص واحد ، كأن نقول إنه قدوة وغير قدوة في نفس الوقت ، أو أنه ثقة وليس بثقة في نفس الوقت أو أنه قد استكمل شروط العدالة ، وأنه ليس بعدل في نفس الوقت إلى آخر ما يقال ، وما يقال كثير .

و إذا كنت قد أبنت عن شخصيتي وما تحتمله من الأحكام فإنني أترك قارئني أمام ما وضعت بين يديه للتأمل لينتهي به رأيه إلى ما يوافق الطبع منه .

ولولا أنني رأيت كلامهم مكتوباً لقلت أن كلامهم الذي نسب إليهم قد نسب إليهم علي وجه المبالغة ، أو أنهم في أقل القليل قد دفعهم إلى القول بمثل هذا الكلام بعض المواقف الحادة في النقاش أو الجدل التي وضعتهم في زاوية من الحديث لم يتمكنوا من الخروج منها إلا بمثل ما صرحوا به رغبة في الحفاظ على موقفهم الاجتماعي ، ثم هم قد عادوا بعده تائبين نادمين ويغفر الله لمن يشاء .

ذكرنا بين يديك محورين أو اتجاهين من المحاور أو الاتجاهات التي حاور على أساسها منكرو السنة وقسموا أنفسهم على أساسها إلى كتائب في معسكر عام .

ولست أريد أن أستطرد معك في بقية محاورهم فقد سبق لنا أن تقصيناها في نشرات لنا سبقت هذه النشرة .

والقوم علي أي حال قد اتخذوا من بعض الشخصيات العامة ستاراً يستترون به ، كما أنهم حاولوا أن يسجلوا لأنفسهم جمعيات تضيف عليهم الصفة الرسمية تحت مظلة قانون دولة مسلمة .

وأنا وأن كنت أتوجه باللوم ألي تلك الشخصيات العامة التي اتخذ القوم منها ستاراً ، فأنا لا ألوم بعض الجهات الرسمية التي أصدرت لهم

التراخيص ، وقتنت لهم المواقف لأنه من السهل جدا أن يكيف المرء حين يريد التزييف على الأمة نفسه مع مظلة الأمان في بلد مسلم ، وهذا ما فعله القوم الأمر الذي حملنا على القول بأننا لا نلوم الجهة الرسمية التي منحتم بعض التراخيص ، ولكن مع أنني أقول إنني لا ألوم هذه الجهة أقول في نفس الوقت . إننا نلقت نظرها إلى ما حدث ، وإنا لعلنا يقيين أن هذه الجهة نفسها لن تقبل أن تمنح القوم مظلة أمان رسمية تعمل تحتها وتستظل بظلها .

ونحن علي مضض نوافق مضطرين أن نقول : إننا لا نحجر علي إنسان في رأي ارتآه ولعله مجتهد فيه ، ولكننا بكل الثقة في أمتنا نقول : أنه ليس من حق أحد كائنا من كان أن يعيب بعقول الناس ، ولا أن يجرح مشاعرهم الدينية ، ولا أن يحملهم بالتضليل إلى ما يريد أو إلى ما يراى له . ولقد سبق منا القول أن الأمة قد تواضعت علي أن السنة التي هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته صلي الله عليه وسلم قد وضعت في مكانها من التشريع ، واحتلت المصدر الثاني منه .

أما القوم فقد رسموا طريقهم علي مراحل وخطوات منضبطة .

أولها : - إنكار السنة القولية واعتماد السنة الفعلية .

ثانيها : - إنكار سنة النبي بالكلية واعتبارها من عمل الشيطان .

ثالثها : - إنكار القرآن المدني كله .

رابعها : - خلع عروة الدين من الرقاب بالكلية .

وما ذكرناه لك من أهدافهم قد تحدث القوم بالفعل منها حول الهدف الأول والثاني والثالث .

أما الهدف الرابع فقد حاولوه في أواخر الثمانينات من هذا القرن وفشلوا في المحاولة ، غير أنهم قد بدءوا في هذا الزمان بكتابة مقالات في بعض المجلات يجسون بها نبض الأمة التي هي علي وعيها بمشيئة الله ولقد رأينا هذه المقالات ، واطلعنا علي بعض الردود عليها ، ففطنا بفضل الله إلى الهدف المطوي والذي يبدو من بين السطور لمن يريد أن يتأمل

وأعجبنا في نفس الوقت بالمقالات التي كتبت للرد و التنفيذ ، غير أن هذه المقالات التي أعجبنا بها ركزت علي الموضوع و تنفيذه ، ولم تركز علي الهدف الكامن من البادي خلف إثارتة ، والأمة علي كل حال لهم بالمرصاد .

والقوم منذ رأوا أن يرفعوا عقيرتهم بإنكار السنة في هذا الزمان وأنا آخذ علي عاتقي أن أكون جندياً في هذا الميدان أرد عن الدين بقدر المستطاع ، وأقف إلى جوار السنة التي أومن بها بمقدار ما يمنحني الله من التوفيق ، فأصدرت أول الأمر نشرة توشك أن تكون صادرة عن مرصد يرصد حركات القوم ويؤرخ لها ، ثم أصدرت نشرة أخرى بعد أن تجمع لدي بعض المعلومات عن القوم كنت فيها أميل إلى التحليل وقراءة ما بين السطور ووضع بين يدي القارئ مرئياً للعيان حتي تكون السنة في مواجهة أعدائها ، ثم أصدرت النشرة الثالثة أو الجزء الثالث تتبعت فيها كل مألدي القوم من أحاديث شككوا في نسبتها إلى النبي ، وبينت زيف أسلوبهم وعوار منهجهم في كل حديث افتروا علي النبي القول فيه ، ثم قذفت به بين يدي القراء فتلقفوه علي نحو ما تلقفوه به من استحسان ورضي ، ثم رأيت في نشرة رابعة أن أبين عن إمام مذهبهم واكشف عن شخصيته وعن شخصية نائبة الذي ما يزال الآن حياً يعيث بعقول الغربيين ، وأمام الطائفة وإن كان مصري الجنسية في أول نشأته إلا أنه قد تلقفته يد اليهود وراء المحيطات تتخذ منه صنيعه لهم بعد أن فر من بلدة تحت جناح الظلام فاستعملوه فيما يريدون فترة من الزمن ثم ألقوا به أخيراً بعد أن قتلوه في مرحاض مسجد مهجور في مكان نائي وبلد بعيد .

أما هذه النشرة التي بين يديك فإني رأيت من الأفضل لي ولك وللجنة أن نضع العقل أمام مسئولياته ، وذلك من خلال الاقتراب من الواقع والابتعاد عن الافتراضات العقلية ، إذ إن الاقتراب من الواقع هو أقرب الطرق إلي الوصول إلى كل حكم صحيح .

لقد رأيت لي ولك أن نفترض جدلاً من القول أننا قد وافقناهم علي تحية السنة عن مجال التشريع وبعد هذا نحن نحب أن نطالبهم بأن يضعوا لنا بدائل مقبولة و منطقية تسد الثغرة وتملأ الفراغ الذي ستركه السنة في مجال التشريع .

وبعد هذا الافتراض وبعد هذه المطالبة للقوم أن يقفوا أمام مسؤولياتهم فنحن قد طالعنا ما كتبوه و سطره فوجدناه لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة .
الأول :- أنهم قد اقترحوا أ، نعتد سنة سيدنا إبراهيم بدلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني :- أنهم قد رأوا أن العرف فيه كفاية وغناء عن السنة بل وعن القرآن نفسه .

الثالث :- أنهم قد رأوا تغيير الشريعة كلها علي أساس توهموه وأطروا قومهم بعد أن حاولوا أن يلزموهم به دار البوار إن هم قد استجابوا لهم فيما توهموه وزعموا أن هذا الشيء الذي توهموه موجود بتمامه في القرآن . ولقد رأينا أن نستعرض معك في هذه النشرة مع ضيق مساحتها ما يمكن أن تسمح لنا به النشرة من عرض لهذه الاحتمالات الثلاثة . ومن مناقشة لها حتي تقف السنة مع أعدائها وجها لوجه و حتي نوقفك مع الحقيقة وجها لوجه أملين أن نكون بيض الوجوه حين نكون مع النبي يوم القيامة وجها لوجه " يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون " (١) معني السنة كما يفهمها هؤلاء الذين اتخذوا منها موقفا بإرادة الإصلاح ، أو بإرادة الإفساد ، أن نتحدث عن الآثار التي تترتب علي إنكار السنة ، وكيف تعامل أصحاب هذا الموقف معها .

تحديد المسار

كان من الطبيعي بعد أن تحدثنا عن معني السنة كما تفهمها ، وعن معني السنة كما يفهمها هؤلاء الذين اتخذوا منها موقفاً بإرادة الإصلاح ، أو بإرادة الإفساد ، أن نتحدث عن الآثار التي تترتب علي إنكار السنة ، وكيف تعامل أصحاب هذا الموقف معها .

ونحن حين نتأمل قضية إنكار السنة ، لا يكون من غرضنا البحث عن الوسائل والغايات ، فتلك مسألة لها رجالها المختصون بها ، وهم أولئك النفر ، الذين يتتبعون خيوط الجريمة حتي توصلهم هذه الخيوط إلى تكييف تظهر به مكتملة الأركان ، متكاملة العناصر وهي مهمة لا أجيدها ، ولا يجيدها مثلي ، ولذلك أجد من الخطأ أن أجعل البواعث والغايات موضوعاً لدراستي إلا بقدر ما يحتاج إليه الفكر ، أو يوصلنا إليه النظر الصحيح .

أما الأمر الذي لا يجوز التفريط فيه ، والذي هو موضوع بحثنا ولا شك ، هو تلك الآثار الملموسة والمحسوسة التي تترتب علي إنكار السنة . وأنت لا تخفي عليك أن السنة بالنسبة للشرعية : ليست من سقط المتاع ، ولا هي بالشئ الهامشي الذي يمكن أن نتجنبه ، ولا هي بالوليد الذي ألحق بالإسلام زوراً من غير أن يكون له سند شرعي صحيح .

والإسلام كأى دين سماوي يعالج قضاياها من خلال دوائر متعددة فهناك مثلاً دائرة الإيمان ، وفيها : أن يؤمن المرء بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله . وهذه الدائرة التي ذكرنا أمثلة منها : تقوم أساساً علي صحة الوعي بالتوحيد ، وأن يتمكن المرء فكرياً ووجدانياً من أن يقدر اله حق قدره ، ثم يتبع الوعي بالتوحيد : كل مسائل العقيدة في النبوات والسمعيات ، ومن أركان العقيدة : التصور الصحيح للنبوة والأنبياء وهي مسألة مهمة يجب ألا يغفلها كل من يريد أن ينضوي تحت شريعة الإسلام .

ومفهوم النبوة في الإسلام يكاد يكون من أبجديات هذا الدين .

وعلاقتنا بالنبي خاصة وإخوانه النبيين علي وجه العموم علاقة
تحتّمها الضرورة الأخلاقية والتربوية ، فإذا ما انفصلت عري العلاقة بيننا
وبين النبي ، صعب علينا صعوبة تكاد تكون مطلقة أن تكون لنا منظومة
تربوية .

وهناك دائرة أخرى غير دائرة العقائد ، هي دائرة التشريع أو التكيف
سواء أكان هذا التكليف متصلا بعلاقة الإنسان بربه خاصة ، أو متصلا
بعلاقة الإنسان بربه من خلال تشريع يضبط سلوك الأفراد الاجتماعي في
مجالات الاجتماع المختلفة .

وهذه الدائرة تحتاج إلى قواعد نظرية عامة ، وهي تلك التي تمثل
الإطار المذهبي العام الذي يحدد شخصية وهوية الشريعة الإسلامية في هذه
الدائرة وفي غيرها .

غير أن الإطار المذهبي وحده لا يكون كافيا ما لم تكن هناك أشياء
تشبه القوانين الجزئية ، والتي تتصل بالواقع اتصالا مباشرا .
ويبدو لي أن هذا التحديد ، وذلك التخطيط العام ، من الأمور التي لا
يتنازع فيها شخصان .

وإذا كان من الممكن أن الإطار المذهبي يتأتى وضعه نظريا ،
وتحديده فكريا ، فإن هذه القوانين الجزئية المتصلة بالواقع اتصالا مباشرا
تحتاج إلى إنسان فاهم للمنهج ، مستوعب للإطار العام واعيا بهما غاية
الوعي ، كي يستتبط هذه القوانين من الواقع إن كان المذهب وضعيا أو
بشريا ، كما أنه يحتاج إلي أن يكون له من المميزات ما يمكنه أن يستلهم
هذه القوانين من جهة عليا عن طريق الوحي إن كان هذا المذهب دينيا
موحي به من الله .

وبناء علي هذه الكلمات الموجزات نستطيع معا أن نتصور دور السنة
في هذه الدائرة .

إن صاحب السنة عليه أن يتلقى هذه القوانين الجزئية وحيا يوحي من
الله عز وجل ، ثم هو مكلف بعد تبليغها أن يربط بينها وبين الواقع ربطا

قويا ، يمكن الأجيال القادمة من تطبيق تلك القوانين علي الحالات المماثلة في الأجيال القادمة ، كما أنه يجعل الناس يتمكنون من أن يقيسوا عليها الأشياء والنظائر ، مع توفر شروط القياس التي تجعل تطبيقه مقبولا . وهذا الذي ذكرت لك يعد دورا خطيرا ، لا يمكن الاستهانة به ، أو التقليل من شأنه ، وإلا بقيت الشريعة إطارا نظريا عاما تحتاج إلي ما يربطها بالواقع ، ويقربها من المسائل الجزئية . والنظم والقوانين والأطر العامة تبقى كلها عديمة القيمة إذا لم يتمكن من إسقاطها علي الواقع .

كما أن هناك دائرة الأخلاق إن صح أن نخصها هنا بحدث بعد أن ننتزعا من الدائرة السابقة عليها .

ودائرة الأخلاق تحتاج بالإضافة إلي ما ذكرناه من القوانين الجزئية إلى شيء آخر وهو الحمل علي تنفيذها بالقوة الحسنة ، وشرط صاحب القوة أن يكون معصوما من الخطأ بعيدا عن الزلل ، إذ لسا بالعقل وحده نقبل علي فعل الخيرات ، ونتجنب اقتراف المعاصي ، ومجانفة الآثام . ولعلك تدري مدى الخطأ الذي وقع فيه سقراط اليوناني حين قال : "إن الفضيلة علم ، وإن الرذيلة جهل".

فالرجل قد تصور - وأما - أن العلم بالفضيلة يحملنا علي العمل بمقتضاها حتما ، وأن العلم بالرذيلة يحملنا علي تجنبها بالضرورة . والرجل معذور فيما ذهب إليه ، ولكن التجارب قد أثبتت خطأه ، إذ ليس بالعلم وحده يكون الإنسان فاضلا ، وليس بالجهل وحده يرتكب الإنسان الآثام ، وإنما تأتي القوة لتحل مكانها في المنظومة التربوية ولا شك .

والإنسان محل القدوة من أعلي درجاتها :- لابد أن تتوافر فيه شروط أهمها الوعي بما يفعل ، وعدم جواز الخطأ عليه ، إذ لو كان من الخطيئين لكان اتخاذه قدوة محلا للجدل وهو أمر يخلخل الثقة في محل القدوة ، ويجوز الاختلاف عليه .

(١٦) وتلك مسألة تتال من قيمة الرسالة ، وتخدش فاعليتها .
ونخت هذه الدوائر بالدائرة الرابعة وهي : علاقة الإنسان بربه من
خلال القوانين التي تنظم علاقته بالكون .
والقوانين التي تنظم علاقته بالكون ليست هي القوانين التي تحكم
الظاهرة الطبيعية أو الحيوية ، وإنما هي مجموعة أخرى من القوانين يجب
علي الإنسان أن يقف عليها ، وهو يتعامل مع الكون بنظمه وقوانينه التي
تحكم ظواهره .

فعالم الطبيعة والكيمياء إذا كانت علاقته بالكون والحياة هي علاقة
إنسان تعرف علي قوانين الكون والحياة ، لديه الحرية في استعمالها ، فإنه
سيكون ضرره أكثر من نفعه وسوف يتسلط علي الكون بما أوتي من بعض
العلوم ، ليخرب فيه جوانب ما كان له أن يخربها .
أما حين يلتزم بمجموعة أخرى من القوانين التي وضعها صانعوه
وصانع الكون جميعاً ، فإن هذا الالتزام نفسه يفرض عليه نوعاً من العلاقة
تحد كثيراً من حريته ، وتضع أمامه علامات استفهام كبرى حين يريد أن
يستعمل علمه في تخريب جزء من هذا العالم الذي أتيح له أن يكتشف شيئاً
من قوانينه .

من خلال هذه الدوائر الأربع التي رسمنا صورتها أمامك بشئ من
الإيجاز ، نستطيع أن نتصور أهمية السنة ، ونتصور أن دورها ليس دوراً
هامشياً ، وأنها ليست من سقط المتاع ، وأنها ليست ابنساً غير شرعي
للإسلام ، ألحق به زوراً وبهتاناً كما ادعي أجناس جولدتسيهر في بعض ما
كتب من محاضرات عن تطور الشريعة الإسلامية ، وتبعه في خطواته
وعلي دربه من يبصر الطريق ومن لا يبصره .^(١)

---

^(١) راجع العقيدة والشريعة ، فجر الإسلام وضحاها أحمد أمين ، أضواء علي السنة النبوية
أبورية وغير ذلك .

وعلى الذين ينكرون السنة أن يملئوا الفراغ الذي تركته السنة في الشريعة الإسلامية .

يوم أن أخذوا قراراً بتحديثها ، وليسوا بالطبع أصحاب قرار . سولت لهم أنفسهم أن ينكروا السنة ، وأن يخدعوا البسطاء بأن هذا أمر ممكن ، وادعوا أن السنة من عمل الشيطان ، وأنها اختلاق اختلقه من اختلقه ، ونسبه إلى النبي زوراً وبهتاناً .

والتزوير دائماً يكون أمراً سهلاً طالما هو في إطاره النظري فهناك إلى جوار الحجة العقلية : الجدل الذي لا ينتهي بأصحابه إلى نتيجة وهناك الخداع الذي ينتهي بأصحابه إلى عكس ما عليه الأمر الواقع .

ولقد شاء الله عز وجل أن تكون هناك منطقة نظرية للإنسان يمارس فيها جدله ومهاراته .

لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يعطي هذه الفرصة للإنسان حين يريد أن يسقط كلامه النظري على الواقع المحسوس ، فإذا ما حدث ذلك الإسقاط تبين زيف المواقف الزائفة وصدق الصادق منها . فانا الآن أحدثك من خلال حجرة مغلقة وأقول لك :

إن باب الحجرة مغلق ، وأنت تستمع إلي وربما تكون من أنصار الذين يقولون إن الأشياء لا وجود لها في الواقع ، وإنما وجودها مجرد خيال لا يزيد عليه .

وأنا سأظل أجادلك وتجادلني في أن الباب مغلق أو مفتوح ، وربما ينتهي بنا الجدل حين نقولي لي : إن الباب لا حقيقة له ، والأحكام المتصلة به نسبية ، فالباب مغلق بالنسبة لك ، وهو مفتوح بالنسبة لي ولا تناقض . وقد ينتهي بنا الجدل علي نحو آخر حين أقول لك : لماذا نتناقش نقاشاً نظرياً والباب أمامنا ؟ لماذا لا نحتكم إليه باعتباره أمراً واقعاً ؟ .

وحين ينتهي النقاش عند هذا الحد لا ينفعك مع هذا الاحتكام للواقع أن تقول : إن الباب وهم ، وإن وجودك وهم ، وإن وجودي وهم ، ولا حقيقة للأشياء .

ومن هذا المثل الذي ذكرت لك : يتبين أنه من حكمة الله أنه جعل مساحة الجدل النظري تضيق إلى حد التلاشي إذا احتكنا إلى الواقع .
وبعد هذا أقول : إن منكري السنة قد أوجدوا لهم مساحة من الجدل عريضة ، حين قالوا : أن سنة النبي عمل غير شرعي ، وإنها من ممارسات شياطين الإنس والجن والأعبيهم ، فلما طلب إليهم أن يسقطوا كلامهم هذا علي الواقع المحسوس ارتبكوا غاية الارتباك ، وانقسموا شيعاً وأحزاباً ، يجمعهم حب إنكار السنة ، ويفرقهم أسلوب التخلص من الأزمة التي أوقعهم فيها مطالبة الناس لهم أن يسقطوا كلامهم علي الواقع من غير أن يفقدوا حماسهم المكذوبة للدين الإسلامي ، ومن غير أن يחדشوا منظومته التي تعارفت الأمة عليها . أوقعهم مطاردة السؤال لهم : كيف تسقطون كلامكم علي الواقع من غير أن تחדشوا منظومة الإسلام ويناءه المتين ، ومن غير أن تحدثوا أرضاً بينكم وبين علماء المسلمين وعامتهم ؟ وقعوا في الحيرة فتواضعوا علي أن يظهر كل واحد منهم بحل لهذا الإعضال ويعرضون الحلول في وقت واحد علي الأمة ، فإن اقتنعت الأمة بأحدها اجتمعوا عليه وخدموه ، وإن رفضت الأمة الحلول جميعاً قنعوا بهذا الوقت الضائع الذي أوقعوا خاصة الأمة فيه ، وهي نتيجة مرضية لهؤلاء حيث تمكنوا من صرف الأمة عن ممارسة أمورها الجادة ، وعن أن تتشغل بما يجعلها في مصاف الأمم الأخرى .
والحلول التي عرضوها علي الأمة حتى يرتفعوا بها من وهده الإعضال التي سقطوا فيها كثيرة ، فمنها :
فرية الإبراهيمية كحل يراه صاحبه مقبولاً ليحل محل السنة ، ويقوم بوظيفتها ، فإن قبله المسلمون وقعوا في الشرك ، وبعد فترة يمكن لمن يريد بالأمة غير ما يريد الله أن يشوش عليها دينها ليخلع عروته من رقابهم وهناك حل آخر يمكن طرحه علي الأمة ، وهو : أننا نأخذ من الإسلام أطره العامة ونأخذ منه المسائل الجزئية فيما عالجها القرآن من مسائل جزئية ، و نملأ الباقي بما تعارفت عليه الأمة في كل زمان ومكان ، كل

عصر بما يناسبه ، ولا يهم بعد ذلك أن تكون الأمة قد تعارفت علي ما ينفعها ، أو تعارفت علي ما يضرها ، إذ القاعدة العامة عند هؤلاء : أن يحولوا الإسلام من راعي مثل إلى حامي واقع .
والشر كله في أن يتحول القانون في أمة من راعي مثل : إلى حامي واقع ، إذ الواقع فيه ما فيه من سفك للدماء ، هتك للأعراض ، وشذوذ في الرجال والنساء يسمونه في العصر الحاضر المثلية الجنسية ويحبسون أن يقتنوا لها .

يري أصحاب هذا الحل أن العرف يعالج النقص في الشريعة ويحل محل السنة ، وهم يريدون أن يعرضوا ذلك علي الأمة ، فإن قبلت الأمة ذلك كان فيه حثها ، وكانت قد استجابت بغير عقل إلى ما يهلكها ، ويكون مثلها الذي ضربه الله في القرآن ((كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء)) .

وهناك حل ثالث يمكن عرضه علي الأمة لعلها تستجيب له ، وهو أن نعيد ترتيب المنظومة الإسلامية من جديد علي ما نهوي ونحب مدعين أن ذلك هو منهج القرآن الكريم أخذين من الآيات ما يصلح لنا ، ونحن نغض الطرف ، ونرد البصر عن الذي لا يصلح لنا ، نبني منظومة جديدة لا تصلح لتربية أفراد ، ولا تصلح لبناء أمة ، فإن قبلها الناس كان ذلك ما يحبون ، وإن لم يقبلوها فلا بأس ، وقت ضائع ضائع علي هذه الأمة ، كما ضاع عشرات أمثاله .
ثلاثة حلول ذكرتها أمامك ، ارتأها أصحابها : نافعة فيما يقصدون إليه لا تخلو من فائدة .

وليست هذه الحلول الثلاثة هي كل ما في جعبة هؤلاء ، ولكنهم حين اصطدموا بالواقع دارت روعهم بالخيالات الكاذبة التي هيأها لهم أثر الصدمة بالواقع ، وارتجاج المخ العنيف ..

(٢٠)
وأنا أستاذك أن أعرض عليك هذه الحلول الثلاثة كل واحد منها
في فقرة مستقلة ضمن هذه الفترة لتلوه بها إن أردت ، ولتأملها أن شئت
ولتعرك أذن أصحابها علي حصة إن استطعت .
أعرض عليك هذه الحلول ، وأنت بالخيار : تختار الوجه الذي يروق
لك ، فإن شئت لا هيا، وإن شئت متأملا ، وإن شئت أخذا بأذن أصحابه .

فرية الإبراهيمية

قلنا من قبل إن هذه الأشياء وتلك الحلول قد دخلوا بها لحل مشكلة تفاصيل الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيع والشراء والزواج والنفقة والسطعومات والمشروبات والأقضية والشهادات ..... وغير ذلك مما هو عمق الشريعة وحقيقتها ، وليست المشكلة أمام هؤلاء هي أصل التشريع فهذا موجود في القرآن الكريم .

وأنت ينبغي أن تراعي هذا بعناية وأنت تستعرض هذه الحلول التي يظهر لي أنها جميعا حلول كوارثية .

تستطيع أنت أن تتأمل ما ذكرت لك وأنا أستعرض أمامك هذه الحلول لأري انطباعك حين تسمعها .

ومن أوائلها هذه الفرية التي تسمى بالإبراهيمية ، والإبراهيمية كما يصورها هؤلاء هي في إجمالها المجل أن الله عز وجل - كما يقولون - قد حصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ القرآن ((إن عليك إلا البلاغ)) وهو حين يبلغ القرآن تنتهي مهمته ، وليس له بالأمة بعد ذلك علاقة من قريب أو من بعيد .

والأمة تتلقي القرآن من النبي بعد أن تلقاه النبي من ربه ، وأخرجه جبريل من قلبه إلى لسانه .

والقصة كما يروونها أن الله حين أراد أن ينزل القرآن إلى الأمة أنزله أولا علي قلب النبي كاملا دون أن يعلم النبي شيئا .

(ولك أن تعجب)

ثم أتى جبريل علي حسب الحوادث يستخرج القرآن من قلب النبي إلى لسان النبي

(ولك أن تأسف علي عقول كهذه)

وبعد أن يخرج القرآن من قلب النبي علي لسان النبي بواسطة جبريل ، يكون النبي قد بلغ القرآن للأمة وعليها أن تسمع للقرآن و تنصت إليه .

ونقول : أمنا ومصدقنا ، وعند هذا الحد ينتهي دور القرآن ، ثم يأتي شئ آخر إلى الساحة هو : ديانة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء . وفي ديانة إبراهيم : صلاة وزكاة وحج وصيام . وعلي الأمة أن تتلقي هذا عن إبراهيم ، لأنه مأمون في نقله ، الذين نقلوه إلينا أمناء علي الرواية ، لا تختل في قلوبهم ، كما أنهم لم يقتصروا في ممارستها .

ومن هؤلاء الذين نقلوها إلي النبي : أبولهب و أبو جهل (إى وربى هكذا قال صاحب هذا الرأي) .

والقرآن الكريم شهد لهم بذلك ، ألم يقل الله فيهم ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)) .

إذا الصلاة قد نقلت إلينا عن إبراهيم تواترا ، ونحن مطالبون بأدائها علي نحو ما نقلت إلينا .

و النبي نفسه مطالب بأدائها علي نحو ما كان أبو لهب يؤديها ، وعلي نحو ما كان يؤديها أبو جهل (مكاء وتصدية) أي : صفيرا وتصفيقا .

وما يقال في الصلاة يقال مثله في الصيام وفي الزكاة وفي الحج . وليس المسلمون وحدهم عند صاحب هذا الرأي هم المطالبون بالصلاة علي نحو ما رسمها زاعما أنه نقلها عن إبراهيم عليه السلام ، بل إن اليهود والنصارى مطالبون كذلك بهذه الصلاة ، ولكنهم فرطوا وضيعوا .

وبلغ من درجة اليقين عند صاحب هذا الرأي أنه قال : إن إبراهيم عندما فرض عليه الصيام كان الرفث أي معاشره النساء : حراما علي الصائم ليلا ونهارا من أول الشهر إلى آخره وجاء القرآن فقط ليبيح الرفث إلى النساء ليلة الصيام (أو ليس هذا تشريعا عظيما) !

ثم يتندر صاحبنا وهو يتحدث عن الصلاة فيقول : إنه ليس هناك من فرق بين الصلاة كما يعرفها المسلمون والصلاة كما بعث بها إبراهيم إلا أن الفاتحة الإبراهيمية قد غيرت بفتحة أخرى (ونحن لا نفهم) .

(٢٢)

وهناك حشد من الآيات القرآنية يسوقها صاحبنا ورفاقه للدلالة على أن ما ذكره هو ما جاء به القرآن وأكده معتمدا على قدرته في مجال التتليس ، وإخفاء الحقائق ، وإلباس الأخشاب أوفر الثياب ليظن الناس أنها رجال ومأسوق بين يديك آيات من القرآن قد ذكرها ونماذج من الفهم قد اعتمد عليها ومنها قوله تعالى :

((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم)) (١).

ومنها : ((ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)) (٢).

ومنها : ((ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)) (٣).

ومنها : ((إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وشفى ولي المؤمنين)) (٤).

ومنها : ((وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو منماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير)) (٥).

(١) البقرة : ١٢٧

(٢) الأنبياء : ٧٢ ، ٧٣

(٣) النحل : ١٢٣

(٤) آل عمران : ٦٨

(٥) الحج : ٧٨

ومنها : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا بالعذاب بما كنتم تكفرون » (١)
ومنها : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » (٢)

هذه هي الآيات التي اعتمد عليها ، وقد فهم منها أن إبراهيم وأبناءه كانوا مسلمين قبل محمد . وهو الذي اختار للمسلمين هذا الوصف ، وقد أورثهم الشرائع ، وما كان النبي بعده ولا قبله أن يعدعي أن الشرائع قد نزلت عليه مفصلة .

إذ الأمم قبله ما كانوا مكلفين بشئ فوق التوحيد ، وما كانت ديانتهم تطالبهم بشئ فوق الإيمان ، والذين جاء وابعده قد اتبعوه علي رسالته ، كل نبي يدين له ويجبر أمته علي أن تفعل وإلا وقعوا جميعا في المعصية (٣) .

هذا ما قالوه في الإبراهيمية ، وليس عندهم وراء ذلك كلام يقولونه في هذا الموضوع ، ونحن حين نأمل ما قالوه ليتضح لنا أمور أهمها : -
١ - أنهم ما تحدثوا في الموضوع الذي هو محل الخلاف ، فهم لم يأتوا بدليل أو شبهة دليل تقول أن الصلاة كانت عند إبراهيم خمس في اليوم والليل ، وأنها كانت تؤدي علي الكيفية التي تؤدي بها صلاتنا .
٢ - وهم كذلك لم يأتوا بدليل ولا شبهة دليل تبين لنا أن إبراهيم كان يصوم أو يحج بالطريقة التي نصوم بها ونحج .

(١) الأنفال : ٣٥

(٢) مريم : ٥٩

(٣) راجع قرآن أم حديث ص ٧ وما بعدها ، الأسلام والقرآن والحديث ص ٢٠ وما بعدها .

وكل ما جاءوا به في هذا المجال هو أن إبراهيم كانت عنده صلاة وزكاة وحج وصيام ، وليس هناك من ينكر ذلك .
أما أن صلاته قد فرضت علي أمة محمد فهذا ضرب من الخيال بل هو أمر دون الخيال ، لا يسلم به عالم أو جاهل .
والشئ العجيب أنهم قد سلموا أو طلبوا منا أن نسلم لهم بأنه ما فرض علينا من صلاة وصيام وحج وزكاة أمور قد توارثها كابر عن كابر وقد مرت في الأجيال من غير أن يعترض عليها ناقد للتاريخ ، أو فاحص لرواياته ، ثم عززوا موقفهم هذا بقوله تعالى عن الكافرين من قریش يذمهم ولا يمدحهم ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)) .
المكاء : صوت مجتمع كهذا الصوت الذي يحدثه اجتماع الشفتين مع الأصابع والنفخ بينهما ليسمي هذا عند من يسمعه صغيرا .
والتصدية : صوت له رجوع وصدي ، كذلك الذي يحدثه التصفيق في مكان خال يقابله مرتفع من الأرض .
ورب العزة يعيب الناس من المشركين ، حيث تركوا الصلاة التي هي عبادة يمارسها المسلمون ، واستعاضوا عنها بهذا الصغير والتصفيق .
أرأيت إلي هذا الفهم المحدود أو التدليس المقصود ؟!
ليس هناك فيما ذكره آية واحدة تدل علي أننا قد توارثنا عن إبراهيم عليه السلام : تفاصيل العبادات ركوعا وسجودا في الصلاة وشروطا وكيفية في الزكاة والصيام والحج وهب أننا سلمنا لهم ذلك ، فهذا قسم أو بعض قسم مما تشتمل عليه الشريعة ، فما الذي يملأ فراغ مساحة عظيمة أو جدها التخلي عن السنة في دوائر العقيدة والتشريع والأخلاق وعلاقتنا بالكون علي نحو ما ذكرت لك سلفا .
٢ - أنهم قد اعتمدوا علي ألفاظ عامة تطلق ويراد منها أكثر من معني ، فاستعملوها من غير أن يحددوا المراد منها .
ويصلح للتمثيل في هذا المجال كلمة (إسلام) إذ هي تطلق ويراد منها تلك الصفة التي ينبغي أن تسود علاقة الإنسان بربه ، فأنا وأنت وهو

وهي ، كلنا ينبغي أن تكون علاقتنا بالله متممة بالخضوع والتسليم إذ
إن الإنسان كلما أسلم وجهه لله وازداد من هذه الصفة : ازداد من الله قرباً
، وازداد بين الناس رفعة وعظمة .

وصفته التي تليق به وهو علي هذه الحال هي أنه رجل مسلم ، ومعني
مسلم : أنه قد أسلم وجهه لخالقه ، وأسلم قيادة لشرعة ، وكل من كان علي
هذه الحال مهما كانت الديانة التي يتبعها في زمانها : فهو خليق بوصف
(مسلم) وعليه فإن آدم ومن آمن به مسلمون ، ونوح ومن تبعه مسلمون
وإبراهيم وذريته قد أسلموا ، وكذا سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم
بإحسان .

علي أن الإسلام له معني آخر وهو : أنه علم يدل علي هذا الدين الذي جاء
به النبي محمد خاصة ، فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء بالنصرانية
وموسي قد جاء باليهودية ، فإن محمدا صلي الله عليه وسلم قد جاء
بالإسلام .

الإسلام إذا كلمة تطلق ويراد منها الصفة ، فهي صالحة لأن يتصف
بها عباد الله في كل زمان ، وعلي أي دين صحيح ، هي تطلق ويراد منها
العلم والاسم ، وهذه لا تكون إلا لدين محمد خاصة .

وكأنني بهؤلاء القوم لا يفهمون هذا المعني ، فالتبس الأمر عليهم ، أو
فهموه وقصدوا إلي التلبس علي غيرهم - وهذا أشنع .

٣ - وإني لأحظ علي هؤلاء القوم أنهم قد أحسوا بشئ من الضعف
في معالجة الموقف كله ، فلجأوا إلي التخويف ، وإزعاج ضمائر البسطاء
بغير مزعج ، ولجأوا إلي أسلوبهم التقليدي فقالوا مثلاً : أنت إذا تكذب الله
فيما قال إن كنت غير مصدق بما قلت لك ، وأنت إذا تكذب القرآن الذي
يقول : إنه قد أنزل مفصلاً ، وأنت لا تحب كلام الله حين يأمرك باتباع
إبراهيم .

كلام من هذا المستوي وهو كثير جداً ، يدلك علي شئ واحد تأذن لي
أن أتحدث إليك فيه وهو : أنه بعد أن خرجت التقارير تلو التقارير تقول إن

عيب العلمانية ودعاتها في المجتمعات الإسلامية أنها قد خسرت القاعدة الشعبية ، فهم برغم ما أنفق عليهم من المال وما صنع لهم من الأضواء ودق الطبول ، وبرغم ما أنفقوه علي تحبير الملايين من الصفحات وبرغم وبرغم إلى آخره ، فقد بقي هؤلاء في جانب والأمة في جانب آخر ، مع أن السنين التي أنفقوها غير قليلة ، والمجتهودات التي بذلوها غير يسيرة ، والأموال التي أنفقوها قد خرجت عن العد والحصر ، فجاء هؤلاء القوم لاصلاح ما أفسده الآخرون ، أو علي الأقل جاءوا ليستدركوا عليهم مافاتهم فوجهوا خطابهم للعامه والاهمياء ، واستعملوا أساليب التهويل والتشويش أملين أن يحصلوا علي قاعدة شعبية بالتزوير وعلي كثرة غالبية بالتدليس ناسين أو متناسين أن الله عز وجل لم يمرر الدين من خلال العقل وحده ، ولكنه جعل الدين يمر من خلال العقل والوجدان ، ومن خلال الفكر والفطرة ، فهما معا جنبا إلى جنب يصنعان في الإنسان الدين الصحيح ويحملانه علي المنهج القويم وقد أدرك بعض علماء الأمة حقيقة هذه اللعبة الضيائية : تلك اللعبة التي يقوم بعض الناس من خلالها ليحملوا بعض آي القرآن الكريم علي غير محمل صحيح ويستنتجوا أن النبي مأمور باتباع إبراهيم ، السير علي ملته ، فقال قائلهم : وليس المراد بكون إبراهيم مسلما أنه كان علي مثل ما جاء به محمد صلي الله عليهما وعلي آلهما وسلم من الشريعة بالتفصيل ، فإنه يرد علي هذا أن هذه الشريعة جاءت من بعده كما كانت التوراة والإنجيل من بعده وإنما المراد أنه كان متحققا بمعني الإسلام الذي يدل عليه لفظة وهو التوحيد والإخلاص لله في عمل الخير كما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير ((إن الدين عند الله الإسلام ١٩/٣ ، وهذا المعني لا يستطيع أهل الكتاب إنكاره ، فإن ما في كتبهم عن إبراهيم لا يعدوه وما كان النبي يدعوهم إلا إليه ، وقد نسي أكثر المسلمين اليوم معني الإسلام الذي يقرره القرآن ، وجمدوا علي

المعنى الاصطلاحي له فجعلوه جنسية ، غافلين عن كونه هداية روحية ، وما كان سلفهم الصالح كذلك^(١) .

والحق والحق أقول : إن بعض عقلائهم قد أدركوا سذاجة وبساطة هذه الفكرة ، وأنها غير مقبولة من الناحية العقلية ، بل إن الحس التاريخي لدي المشتغلين بالتاريخ ليرفضها جملة وتفصيلا ، إذ لا يليق وقد تقدمت العلوم ورقيت المناهج ان نعرض علي الناس فكرة كهذه زاعمين أن ديانة إبراهيم قد مرت في التاريخ بغير تحريف أو ضياع ، ونحن لا نملك ما يؤيد هذا القول أو يدعمه من الآثار المنسوبة إلي إبراهيم أو الصحف التي تلقاها عن ربه ، والذي يذهب إلي ذلك مستشهدا ببعض آيات القرآن الكريم يجد أن الآيات نفسها تعنفه في فكرته ، وترفض ما صدر عنه من آراء إذ إن هذه آية الأنفال التي استشهدوا بها ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)) وقالوا : إن هذه الآية دليل قاطع علي أنا الله قد افترض علينا في زمان محمد وبعثته ما كان قد فرضه علي إبراهيم من قبل ، وقد حفظه لنا من طريق النقل الصحيح حتى وصل إلى هؤلاء القوم الذين كانت صلاتهم مكاء وتصدية ، الذين يستدلون بهذه الآية ، ولا يلتفتون إلى أسلوب التعنيف فيها يصدم آخر الآية فكرتهم ، يبطل استدلالهم بها ، حيث يتوعدهم الله علي هذا المكاء وتلك التصدية التي ارتضوها بدلا عن الصلاة العذاب الأليم ، فقال الله ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)) .

علم العقلاء من هؤلاء أن عرض الإبراهيمية علي هذا النحو ليشغلوا بها مساحة من الفراغ تركها إنكار السنة علي رقعة التشريع لا يصلح لهم ولا تؤدي هذا الغرض الذي سبقت من أجله .

(١) تفسير المنار ، ٣/ ٢٧١ ، ٢٧٢ مرجع سبق ذكره

غير أن الله عز وجل لم يرد أن يستمر هؤلاء العقلاء في هذا الطريق إلى أقصى ذرعه وإنما عرض لهم أن قصروا في ذلك تقصيرا مشينا ، فهم تمسكوا بالإبراهيمية لكن علي نحو جديد .

وخلاصة هذا النحو الجديد أنهم يقولون : إن إبراهيم أب للأنبياء من بعده ، فهو قد أنجب إسماعيل وإسحاق ، ومن إسماعيل كان العرب ونبينهم محمد صلي الله عليه وسلم ومن إسحاق كان الأنبياء جميعا في بني إسرائيل حتي آخرهم عيسي بن مريم عليهم السلام .

وقد شهدت العصور المتأخرة خلافا شديدا بين الأديان ، وأدي ذلك إلى حروب وتطاحن ، ولا يمكن لهذه الحروب أن تختفي ، كما لا يمكن لهذا التطاحن أن ينقرض إلا إذا اختفي هذا الخلاف الكائن بين الأديان ولمن يختفي الخلاف إلا إذا عدنا جميعا إلى دين واحد ، والدين الواحد لا يمكن اختياره من الديانات الموجودة بالفعل ، فلو تم اختيار اليهودية ديناً ملزماً لغضب أصحاب الديانات الأخرى ، ولو أخذنا الديانة النصرانية لغضب المنتمون إلى الإسلام واليهودية ، والكلام نفسه يقال إذا تم اختيار الإسلام ديناً منتخباً وطمس ما وراءه من الديانات .

والبديل المقبول عن هذا كله هو أن يعود الجميع إلى ديانة أبيهم الأكبر إبراهيم عليه السلام ، وهذا إذا ما حدث ارتفع الخلاف بين الناس ، هذا ما قالوه وما يظل كثير من المفكرين الآن يدعون الناس إليه^(١) وهذا الاتجاه الأخير في الإبراهيمية يذكرنا بأمرين :

من اليهود حيث قال : إن اليهودية العالمية ستظل في قلق واضطراب ما دام علي الأرض دين أو أكثر يتميز كل واحد منها بشخصيته المستقلة .

(١) راجع فكر رجاء جاروري في مرحلته الأخيرة ، وأنظر الكتاب بعنوان - نواة الوحدة الدينية في العالم (الإبراهيمية) لمؤلفه محمد علي الرضي طبع الإنصاف - بيروت شارع المعروض - صدر عام ١٣٦٧ هـ و ١٩٤٨ م

والبديل في رأي سارتر علي ما يبدو وهو تسييح الأديان ، وإدخال بعضها في بعض ومسح هويتها ، وعلي الأخص الدين الإسلامي .
وأما ثانيها : فهو ما قرأناه قديما مما جري علي لسان حسين علي البهاء حيث أكد أن العالم لن يستقر إلا تحت رؤية وحدة الأديان .

ولقد حمل هذا الرأي من بعده جميع عبيده المنتسبين إليه بدءا من عبد البهاء عباس أفندي ، وانتهاء بأقل رجل فيهم ، وهم لا يقصرون بالطبع سوي الدين الإسلامي ، ولكنهم لم يكن قد انقذ في أذهانهم بعد شكل محدد لدين جديد غير ما كان من تعاليم البهائية ، وهي تعاليم قد رفضها العقلاء في حينها وفي العصور التالية ، ولكنهم قد استطاعوا أن يغروا بها البسطاء وأصحاب المصالح ، فكان لها رجال يتحمسون لها في عليية القوم علي اختلاف المجتمعات ، وقد أثبتت التحقيقات في كل قطر إسلامي أن المنتمين إلي فكرة وحدة الإديان أما مأجورون وإما مغرر بهم .

ويبدو أنك لست في حاجة إلي أن أكشف لك عن زيف هذا الاقتراح الأخير وبيان بساطته ، إذ هو مبني علي الدعوة لديانة إبراهيم ، وهي ديانة لم يحتفظ التاريخ بآثارها .

والنتيجة أن هؤلاء قد أحالوا علي معدوم ، وتعلقوا بوهم ، وإلا فإننا نقول لهم كما قال ربنا ((قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن نتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين))^(١)

تلك هي فرية الإبراهيمية التي افترها هؤلاء القوم حين رأوا أن أمامهم مساحة من الفراغ تركتها السنة في الشريعة الإسلامية إن سلم لهم أن السنة النبوية من سقط المتاع ، وحاشانا أن نسلم لهم .
وقد حرصت وأنا أعرض أمامك هذه الفرية علي أن أسوق كل دليل اصطنعوه ، وأتبع كل تعبير قالوه وأصوره بأفضل مما قالوه حتي لا يقال

(٣١)

إنك لا تدري ما نقول والناس أعداء ماجهلوأ والذي لا يدري معذور
صورنا لك مقولتهم بأحسن مما صورها به ، وتتبعنا جميع الاحتمالات
الواردة في هذا الاتجاه ، حتي أكثرها حدائنه ، وحتي أكثرها التصاقاً
بالسياسة ، ثم تتبعنا الآيات التي ذكروها ، وتبين أنها لا تدل علي ما
أرادوها أن تدل عليه.

تقمصنا شخصيتهم ونحن نعبر عن رأيهم ، وتحمسنا للتعبير عن
رأيهم أكثر من تحمسهم وبرغم ذلك لم تستطع هذه الفريضة أن تسد من
الفراغ المطلوب ولا قلامه ظفر ، ولم تستطع أن تلبي في عقول الطالبين
للفهم ولا قيد أنملة ، فهل هناك من المفتريات ما يسد هذا الفراغ ؟!

إن قلوبنا لتخفق بالحسرة علي المسلمين في كل زمان ، وإن أيدينا لتوضع علي صدورنا في كل حين ، حين يطرح الحديث عن الإسلام كنا قبل أن نتأمل كلام ربنا نفهم الظلم علي أنه اقتصاص حق للغير ، وانتهايه ليتحقق لمن أخذه بغير حق منفعة عاجلة ، وليكن بعد ذلك في المستقبل ما يكون .

وكنا نستقبح غاية الاستقبح أن نجد إنسانا يعطي شيئاً لا يملكه لإنسان لا يستحقه من غير نفع يعود عليه ، كنا نستقبح هذا الفعل لأننا لا نفهم لماذا يتطوع إنسان فيعطي شيئاً لا يملكه لإنسان لا يستحقه من غير نفع يعود عليه من هذا العمل ، ونظل أمامه مأخوذين ، فهو نوع من الظلم قبيح أقبح من النوع الأول ، إذ يمكن لنا أن نقول أن الظالم إذا أخذ ما لغيره معتمدا علي قوته ، أو قوة حيلته لتحقيق منفعة عاجلة يبتغيها إنه معذور أما نفسه حيث كان أمامها ضعيفا لم يملك مقاومتها .

أما هذا النوع الثاني فإننا لم نجد له عذرا مقبولا أو غير مقبول ، لأنه حين يأخذ ما للغير ويعطيه لغيره من غير منفعة تعود عليه يكون قد خالف جميع المقاييس العقلية والأعراف الاجتماعية ، ودخل في طور من أطوار المرض النفسي الذي يحتاج معه إلي مصحة للاستشفاء .

فلما جاء القرآن جاء ومعه حديث عن نوع ثالث من أنواع الظلم وسماه القرآن ظلم النفس وهو : أن يقوم المرء ببيع مبادئه والتنازل عن شرفه ودينه لا لشيء إلا لكي يحقق متعة لغيره ، ويعطيه فسحة من التشفية وهو يثار منه ومن مبادئه التي لا يدين بها ولا يحترمها .

نوع ثالث من الظلم يستهجنه القرآن ويستقبحه . وبعد أن فتح القرآن عيوننا علي هذا النوع الثالث من الظلم رأيناه منتشرا في الأمة عبر عصورها تحتويه رعوس ، وتنتقل به عقول لاهم لها إلا ظلم النفس من

غير عاجل منفعه تكافئ هذا الظلم أو تساوي ما يتركه الإنسان من مبادئ وقيم .

راقبنا هذه الأمة في تاريخها المعاصر فوجدنا صورة هذا الظلم بينة لا سترة بها من أمثلتها الصارخة هذا الرجل الذي أطلقوا عليه لقب (الرجل الصنم) في تركيا ، وهو مصطفى كمال أتاتورك الذي ربي بين ذراعي اليهودية العالمية ، ترضعه لبانها ، تهدده بين كفيها وهو سعيد بذلك مسرور ، فلما أن شب عن الطوق كان ما كان مما نعرفه جميعاً من إسقاط الخلافة الإسلامية ، وتسليم تركيا كلها إلى مصطفى كمال ، وكانت القرارات الأولى التي أصدرها تدور كلها حول أن تركيا جزء من العالم الغربي ، وهي تنتمي حضارياً إليه ، وعليه فإنه لا يجوز والحالة هذه أن يتحمس الأتراك إلى الإسلام ، ولا أن يحملوا لواء حضارته .

ومن هنا فإن الزي القومي الذي يرتديه الرجال أو النساء زي لا يعبر إلا عن انتماء هذه الأمة إلى دين ليس لها ، وإلى حضارة غريبة عن طباعها ، ولا مخرج لها من ذلك كله إلا أن تخلع الطربوش وتلبس القبعة وأن تتجرد من ثيابها القومي وترتدي بدلاً منه الملابس الأوروبية ، وما يصدق على الرجال ينطبق مثله على النساء ، ثم هذه اللغة العربية لغة غريبة عن الأمة التركية طارئة عليها ، جاء بها إليهم الإسلام والمسلمون فما بال الأتراك يتمسكون بهذه اللغة ويكتبون بها تاريخهم وحضارتهم .

لابد أن يتخلصوا منها وأن يكتبوا بحروف أخرى غريبة ، والقصد هنا واضح وهو إقامة سد من تراب كثيف بين تركيا وماضيها الإسلامي المكتوب بحروف عربية ، وهو حروف لو طمست لكان الأتراك في جيلهم الحديث على الأقل ، والأجيال التالية معزولين تماماً عن تراثهم القديم منتمين إلى تراث آخر لا جذور لهم فيه ، فيعجزون العجز كله عن أن ينتموا إلى ماضيهم الأصيل ، كما يعجزون بنفس الدرجة عن أن ينتموا إلى تراث لا جذور لهم فيه ، فيتمكن الأجنب من أن يلتهمهم وهم في حالة من انعدام الوزن .

هذا ما فعله الرجل الصنم في تركيا ، وقد تكررت الصورة نفسها في كل الأقطار الإسلامية تقريباً في تلك الحقبة من الزمن .
 ومع هذا الظلم الصارخ للنفس الذي مارسه الرجال الأصنام رأينا محاولة أخرى تعضد هذه المحاولة وتساند تلك الأدوار ليضمن الآخرون استمرارها وتدققها في العطاء .
 ذلك أنهم نشروا في كل بلد أناساً لهم صفات معينة ، وطلبوا منهم أن ينشروا في هذه البلاد مبادئ العلمانية .
 والعلمانية ليس لها من معني في الشرق أو في الغرب إلا اجتئاب الدين في مسائل تنظيم السلوك ، وترتيب قضايا المعاش ، سواء أكان الدين مسموحاً له في أن يمارسه الأفراد بصفة شخصية أو غير مسموح له بذلك حسب الحال في كل قطر .
 والوسيلة العملية التي تأتي بأحسن الثمار وأسرعها أن يتلف هؤلاء الرجال الذين طلب إليهم نشر مبادئ العلمانية حول الرجال الأصنام في كل قطر ليؤدوا غرضين :
 الغرض الأول : أنهم يمنعون عن كل رجل منهم كلمة حق أو مشورة صدق فيظل الرجل معزولاً عن عقل الأمة عزلاً تاماً ، وبذلك يضمنون أنه لو قذف القدر برجل وطني مخلص أو متدين متحمس إلى مركز القيادة فإنه يكون والحالة هذه رجلاً بلا عقل وأنساناً بلا قلب .
 والغرض الثاني : من الغرضين هو أن هؤلاء الموكلين بنشر مبادئ العلمانية حين يكون عملهم إلى جوار القيادة في الأمة يضمنون بحكم مراكزهم أن يكتبوا مشاعر أهليهم ونويعهم ، وأن يرهبهم في أوطانهم وأن يشددوا من قبضتهم على قلوبهم ومن طمسهم على أموالهم حتى لا تقوم لهم قائمة ولا يرتفع لهم صوت .
 رسمت الخطة علي هذا النحو منذ أماد بعيدة ، وكان الذين رسموها يمتازون بطول النفس ، ويمتازون بالحكمة والأناة ، فاصطنعوا لعملهم هذا كل وسيلة ممكنة ، واتخذوا لتحقيق غرضهم سبلاً مختلفه من الحيل وأدريا

متنوعة من المكر والخداع ، وطال الوقت ونفذ الصبر ، وقذف الله
برجال إلى السلطة عندهم الحمية والخلق وعندهم الدين والشهامة فقاوموا
التيار العالي بحكمة وخبرة ودهاء وسيسجل التاريخ يوماً ما لهؤلاء سطوراً
ناصعة البياض علي جباههم .

وقبل هذا وبعده وجد الذين خططوا وتحمسوا لما خططوه أنهم برغم
طول صبرهم الذي نفذ ، وصلابة عزمهم التي قلت وجدوا أن الوقت
الذي طال ، والعمل الذي بذلوه لم يزد هذه الأمة في شعوبها إلا حماسة
لدينها ومبادئها ، وكان التقرير الأخير يعرك أذن العلمانيين علي حصاة
وهو تقرير قد خرج من الغرب خلاصته ما ذكرت لك ، وهو أنه برغم
طول النفس ، وبرغم كثرة البذل والعطاء ، وبرغم هذه الصفحات التي
حبرت وقد بلغت الملايين ، برغم هذا كله وكثير غيره بقيت العلمانية
ودعاتها في جانب والشعوب والأمم كلها في جانب آخر ، وهو أمر مقلق
يحتاج إلى تغيير في الحظة والي تعديل في المسار .

وتغيير الخطة هذه المرة يقوم علي أساس أن الواحد من دعاة العلمانية
يعلن أمام الناس أنه متحمس للدين ، ملتزم بمبادئه ، حام لحماه ، لكنه من
خلال هذا الحماس عليه أن يقوم بتخريب هذا الدين وأن ينقض أساسه وأن
يتولي إسقاط سقفه علي رعوس أصحابه ، إذ لا مفر من أن الشجرة يجب
أن يقطعها أصحابها .

وكان هذا هو الاتجاه الجديد ، وكانت هذه هي الخطة الاحتياطية التي
يجب إبرازها للأمة ، فهي علمانية ولكنها مغلفة بستار وغلاف الدين .
وقديماً قال قائلهم إنا سنأتي بأقوال الغربيين والمستشرقين وتقديم
للأمة مهما كانت مخالفة للدين ، لكننا سوف نلبسها ثوباً رقيقاً ناعماً كي لا
يزعج المسلمين مسها .

في هذا الإطار العالم كان هذا اللون الجديد من الحل ، واللون الجديد
من الحل هو أن هذه المساحة التي تركها إنكار السنة واستبعادها فارغة
علي رقعة الشريعة الإسلامية الفسيحة نملؤها بالعرف ، وندعي أن الله هو

الذي أمرنا بذلك ، ولنا في كلمة (المعروف) الواردة في القرآن الكريم متسع ، إذ بإمكاننا أن نحمل كل كلمة (معروف) علي العرف وعوائد الناس .

ولنا في الإطار المذهبي العام للإسلام متسع آخر يسعنا حين نريد أن ندخل علي الإسلام أمورا ليست منه ، كل ما في الأمر أننا فقط نحتاج إلى لون من المواءمة بين الإطار المذهبي العام وما نريد أن ندخله عليه من آراء غريبة عنه كل الغرابة ، وبعيدة عنه كل البعد ، وهذا النوع من المواءمة وافتعال المواءمة أمر لا يحتاج إلا إلى شيء من اللباقة مع قليل من السفسطة ، وهما أمران لو توافرا لإمرئ كانت أزمة الخلق بين يديه .

هذا هو التوجه الجديد الذي صمم عليه فلول العلمانية بعد أن خسروا معركتهم أمام الشعوب ، وناصية الشعوب بأيديهم ، وبعد أن حال الله بينهم وبين قلوب الأمة ، وهم يدفعون بأفرادها إلى جحيم الهلاك ، وزمهرير المجافاة للدين .

ولكي نكون موضوعيين أكثر : يجب أن نطرح هذا السؤال وهو : ما الذي فعله منكرو السنة علي وجه التحديد حين رأوا أن الحل في الأعراف الاجتماعية ، وفيما تواضعت عليه الأمم من الناس ؟

والجواب علي هذا يمكن أن نأخذه من بعض محاولاتهم المنشورة واسمح لي عزيزي القارئ أن أعرض أمامك بعض هذه المحاولات .
إننا جميعا نعلم أن القرآن الكريم نزل في مكة أولا ، ثم بعد ذلك تابع نزوله في المدينة بعد الهجرة .

والقرآن الكريم باعتباره كتابا إلهيا يعلم نفوس البشر وكيف يعالجها وعلي أي المناهج تستقيم ، فكانت معالجات القرآن لسكان مكة تتصل جميعها بالقلوب لإصلاحها من داخلها وتصحيح وعيها بالتوحيد الذي هو أساس الدين كله ، والابتعاد بها عن منزلقات الشرك حتى تأمن من داخلها ، إذ المشرك - كما نعلم - موزع الهدف مشتت الوسائل علي نحو ما قل ربنا ((ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به

الريح في مكان محقق)) في مكة إذا كان القرآن الكريم يعالج قلوباً وأرواحاً ونفوساً يجذب أصحابها جذباً إلى المسار الصحيح بمقدار ما ينأى بها عن كل سبيل معوج ، وهذا الهدف السامي يتطلب أن يكون القرآن الكريم منسجماً في أسلوبه مع الحالة التي يعالجها فكانت آياته قصيرة وسريعة ومتلاحقة ، وكانت ألفاظه شديدة وقوية وزاجرة ، وكانت موضوعاته تتصل بالعقيدة وبأصول التشريع العامة ، وبقواعد الأخلاق التي لا يختلف عليها اثنان .

كانت هذه بعض سمات أي القرآن المكي .
 وحين هاجر النبي من مكة إلى المدينة بدأ في معالجة جيل من البشر يطبق عليه هذا الإطار العام ، ويسقط عليه أحكامه التي تضبط حركة الإنسان ، وحيث تنتهي به إلى أن يكون هواء مع الشرع الذي آمن بمنزله وصدق بنبوته متلقيه .

وكان لابد أن يتأخر هذا الهدف حتى يصبح حول النبي رجال يضع علي أكتافهم المسؤولية ، ويطلب منهم أن يتحملوها .
 ولما توافر هذا اللون من الرجال حول النبي بدأ القرآن الكريم وهو الوحي المتلو ، إلى جوار الوحي الخاص الذي يعبر عنه النبي بألفاظه في معالجة شئون الدولة الوليدة والأمة الناشئة .

وكان لهذا التشريع الذي عالج الأمة في العصر المدني مساحتان تعبر إحداهما عن قوانين ثابتة تتصل بأصول التشريع ، وتعبر الأخرى عن جوانب مرنة إتصالها بالفروع فقط ، ثم ترك التشريع مساحة كبيرة من المباح وهي : و تتعلق بسلوك الإنسان الذي ليس للشرع فيه مطلوب بأمر أو ينهي ، ومنع المسلمون والوحي ينزل أن يضيقوا علي أنفسهم بكثرة السؤال حول قضايا تلك المساحة المرنة .

وللتشريع خصائص بجمة يعرفها فرسان هذا المجال وجهابذة القانون في الشرق والغرب .

وكان التشريع بخواصه تلك عاملا مقلقا لأصحاب المذبيات المختلفة الذين لا يريدون الحق إلا فيما قالوه ، ولا يبتغون الهدى إلا فيما ابتكروه ، وهؤلاء قرأوا القرآن ودرسوا التشريع وهم علماء يدركون قيم الأشياء ، فأدركوا أن الإسلام خطر على مذهبياتهم كلها لما فيه من القدرة على الانتشار ، ولما لديه من المقدرة على قيادة البشر من غير أن تختلط عندهم المشاعر ، ومن غير أن تمتزج لديهم في لحظة أسي ، ليست بالبعيدة عن لحظات الأمل ، الضحكات بالدموع .

قرأ العلماء القادرون على الفهم الإسلام بما لتشريعاته من مميزات فعملوا أن فيه الخطر كله على مذهبياتهم ، فصرحوا بما أنقل أمامك بعضه:

قال المستشرق جورج براون : ((لقد كنا نخاف شعوبا مختلفة، ولكن بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف ، بيد أن الخطر الحقيقي كامر في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع ، وقوته في الإخضاع ، وحيويته في الانتشار .

إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي الصليبي)) .

وقال القس الأمريكي صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في الشرق في مؤتمر القدس التبشيري الذي عقدته إرساليات التبشير الصليبي في عام ١٩٣٥ : ((ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية لأن في هذا هداية لهم وتكريما ، وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام ، ليصبح مخلوقا لاصلة له بالله ، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها)) .

وقال المنصر الصليبي (شاتليه) في كتابه الغارة على العالم الإسلامي : ((إذا أردتم أن تغزوا الإسلام و تحصدوا شوكته ، وتقضوا على هذه العقيدة ، التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة ، والتي كانت السبب الرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم ، فعليكم أن توجهوا

جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية ، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم وكتابهم (القرآن) وتحويلهم عن ذلك بنشر ثقافتكم وتاريخكم ، ونشر روح الإباحية ، وتوفير عوامل الهدم المعنوي وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم ، والسذج البسطاء ، فإنه يكفي ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب في قطعها أحد أغصانها)) .

وقال المنصر (تاكلي) : ((يجب أن نستخدم القرآن ، وهو أمضي سلاح في الإسلام ، ضد الإسلام نفسه ، حتي تخزي عليه تماما .. وذلك بأن نقول للمسلمين ، إن الصحيح في القرآن ليس جديدا ، وأن الجديد فيه ليس صحيحا))^(١)

وهذه النقول التي وضعتها بين يديك تفيد أن الغرب كان يحسب حسابا لشعوب وأمم مختلفة ، وتبين له بعد الاحتكاك مع تلك الشعوب أن الصراع بين الغرب وبينها صراع علي المادة وهو صراع تافه إذا حسبت النتائج بميزان الهزيمة والنصر .

والأمر الذي يخيف حقا هو أن يكون النزال في ميدان العقائد والقيم والإسلام له في هذا المجال باع طويل بما له من سمات تسهل له التوسع والانتشار .

والمواجهة لا تصلح لحسم معركة من هذا النوع ، إذ لا بد من الخداع والتضليل ، والخداع هنا يحتاج إلى أقرب الطرق ، وأقرب الطرق لقطع شجرة أن تقطع هذه الشجرة بيد أصحابها حتي لا يعقب القطع نزاع . وانطلاقا من هذا المبدأ لا بد أن يهدم الإسلام بالقرآن ، ولا يهدم الإسلام بالقرآن إلا إذا شوشت معاينة في رعوس تابعيه ، فيقال لهم إن الجديد فيه ليس صحيحا ، وإن الصحيح منه ليس جديدا ، وحتى إذا لم يجد

^(١) رشاد خليفة صنعية الصليبية العالمية د / خالد نعيم ، طبع المختار الإسلامي ص ٧ وما بعدها ، بدون تاريخ .

الغرب بدا من الاعتماد علي المشوشين والبسطاء والمغفلين ، فإن هذا وحده يكون كافيا لإحداث نوع من الخلل في صفوف المسلمين .
تلك خلاصة ما نقلت لك من الأقوال وهي أمامك بإمكانك أن تعاود التأمل فيها ، ثم تتطلق بعد ذلك معي علي بصيرة : لنعلم كيف عرض علينا منكرو السنة أمرا هو من أخطر الأمور ، وهو محاولة هدم الشريعة بالقرآن نفسه ، ومطلوب منا أن نقنع بذلك وإلا كنا مسلمين متخلفين ، وما استطعنا أن نقدم دينا لغير المسلمين ، وكنا في كل حال مكذابين لله فيما يريد منا أن نفعل ، ومكذابين له وحاشانا أن نفعل - فيما طلب منا أن نؤمن به.

وإني لأحب أن تكون هادئ الطبع وأنت تسمع هذه المحاولة الجديدة التي سأقصها عليك الآن ، والتي يعرضها علينا منكرو السنة سدا للفرار وقطعا للذرائع .

قالوا : إننا مسلمون (وهم يتحدثون عن أنفسهم) ولكننا لسنا كسائر المسلمين ، إننا نحب أن نقدم الإسلام في صورة جديدة للعالم ، وحتى لا يكون الإسلام متعاضا مع قوانين الدينا ، فأنتم تعلمون معاشر المسلمين أن الإسلام فيه نقص شديد وهو يتحدث عن القانون العام ، وفيه نقص أشد وهو يتعامل مع القوانين الدولية ، ونحن لا بد أن نداري ما عندنا من نقص ، وبإمكاننا أن نخرج علي الإنسانية بإسلام جديد ، فقط ينبغي أن نعدل تعديلا خفيفا فيما اتبعه النبي محمد والمسلمون من بعده .
لذلك أن القرآن الكريم قد نزل علي مرحلتين ، إحداهما في مكة والأخرى في المدينة .

والقرآن المكي قد جاء بمبادئ عامة وأطر شاملة ، وحمل الناس علي أن يدخلوا في هذا الإطار العام ، وعلي أن يعتنقوا تلك المبادئ الشاملة فالمهم أن يكونوا جميعا مؤمنين بالله ، وإن كانت هناك ضرورة لصلاة أو صوم أو حج فلا بأس .

والقرآن المدني قد عالج تجربة في المدينة مارسها النبي محمد والذين معه ، والله قد نزل التشريع مرتبطا بهذه التجربة الخاصة ، وهذا خطأ في التشريع إن قصدناه أن يعبر عن رسالة دائمة ، وهو صواب إن قلنا إنه يعبر عن تجربة خاصة في مجتمع معين لسنا ملزمين بتعميمها .
وخلاصة الأمر أن القرآن قد نزل علي مرحلتين ، تعبر إحداها عن إطار ومبادئ عامة ، وتعبر الثانية عن تجربة خاصة هي التي تشمل علي التشريع كله .

وإذا ما أردنا أن نداري أخطاءنا أمام الدنيا حتي لا نلأم أو نغير بهذا الدين الملئ بالقصور والنقص ، فإنه من الممكن أن نعتد القرآن المكي أساسا عاما للشرعية ، وكل ما فيه أنه يطالبنا بالإيمان بالله والعمل الصالح والخلق الرشيد ، ونحن بعد ذلك نملأ الفراغ في التشريع بما يميله علينا العرف ، وبما تفرضه العادات في المجتمعات ، كل بحسبه وطبقا لظروفه .
أما القرآن المدني فإنه يتحتم علينا أن نحكم عليه بالنسخ والإلغاء فهو قد عبر عن فترة من الزمن لسنا ملزمين بها .

ومن حسن الحظ ويمن الطالع أن المسلمين ممثلين في علمائهم قد قالوا بإمكان النسخ في القرآن ، وهو مبدأ رائع لولا ما فيه من اعتقاد في أن اللاحق ينسخ السابق ، وهذا اعتقاد لا مبرر له ، إذ ما المانع أن نقول : إن المتأخر هو الذي نسخ وأن المتقدم هو الذي نسخه^(١) . (كذا)
هكذا صورا لنا محاولتهم الأخيرة التي رأوا أنها تحل مشكلتهم في شغل هذه المساحة التي تركها إنكار السنة علي خريطة التشريع الإسلامي وارتكبوا في سبيل ما قالوه أخطاء علمية ، وما ذلك إلا استجابة لما نقلناه

(١) راجع كتاب نحو تطوير التشريع الإسلامي ومقدمه الترجمة لمولفه في اللغة الإنجليزية عبد الله أحمد النعيم ، نقله إلي العربية وقدم له حسين أحمد أمين طبع سينا للنشر الطبعة الأولى ١٩٩٤ م ، وراجع لماذا القرآن ؟ عبد الله الخليفة مرجع سبق ذكره وغيرها .

(٤٢)

إليك من قبل من أقوال ، وإلا فإني سوف أفتك إلي ما قلته من القانون
والشريعة لا يجوز أن يكون الواحد منها حاميا للواقع ، وإنما قيمة كل
منهما في أن يكون راعي مثل يحمل الناس عليها بقدر الطاقة من غير
إرهاق أو استغراق لكل البوسع .

ولا يقول إنسان ما بأن القانون يحمي واقعا إلا إذا كان يقصد إنسان ما
بأن يدمر أمة فيسلط عليها جرثومة فساد الأخلاق أو ميكروب الفرقة
والشقاق.

وهذه إحدى وصايا بعض المبشرين علي نحو ما نقلت بين يديك من
نقول تعبر عن رأي المبشرين .

راني لأحاول الآن أن أفتك كذلك إلى مؤلف كتاب استحيا من الناس
أن يذكر اسمه ، ووضع بدلا منه اسما مستعارا علي ما أظن ، وقد بين لنا
في مؤلفه الصغير الحجم أن الشريعة بعد إنكار السنة ينبغي أن تملأ
بالعرف ، وأن تشغلها عوائد الناس والأمم في كل زمان بما يناسب الزمان
، ويناسب عوائد الأمم ، ومؤلف الكتاب يفاجأ بعد إنكار السنة أن القرآن
الكريم قد اشتمل علي آيات نسبتها إلى آيات القرآن كله كنسبة واحد إلى
ثلاثين مائتا آية فقط في القرآن هن اللواتي يتحدثن عن التشريع ، وقد
فوجئ صاحب الكتاب المذكور بهذه الآيات وعددها ، فقال في جراءة علي
ربه : إن هذا مقصود الله عز وجل وتلك إرادته ، لأن هذا القدر كاف جدا
حتى تترك مساحة كافية لما تعارف عليه الناس كي يخضعوا إليه ويتعاملوا
به نظاما كاملا يحل محل الشريعة الإسلامية .

وهم يؤكدون أن الله راض كل الرضا عن هذا النظام الذي يعتمد
عوائد الناس ويأخذ بأعرافهم .

وكأنني هنا لست أدري أي مقياس في العقل يمكن أن يقاس إليه الخطأ
والصواب حين تختلف العوائد بين الأمم إلي حد التناقض وكل أمة تعتمد
عوائدها بأمر الله .

وأى ميزان هو ميزان الشعرة الدقيق الذي علي أساس منه
سيدخل الناس الجنة إذا أطاعوا ربهم ، وسيلقون في سكير جهنم إذا أساءوا
وقصروا .

إباحية مطلقة يريدنا هؤلاء العلمانيون حين تسربلوا بـرداء الدين
وزعموا أنهم أئمة المتقين .

إن الدين كالبحر يطهر النجس إن أراد النجس أن يطهر ، ويغرق
المجرم إن أراد المجرم أن يسبح عكس التيار .

وللجميع يوم مع الله تبيض فيه وجوه وتسود أخرى . وهكذا تبين لى
ولك : فشل هذه المحاولة الثانية ، لم نطل الحديث فيها ، ولم نشأ أن نقف،
لمناقشتها قانعين بأى قد كشفنا لك عوارها وفضحنا أمامك نواياها .
ولمناقشة العلمانية مجال آخر في بحث سطرناه من قبل^(١)

(١) انظر للمولف : العلمانية الحقيقة والخيال .

تغيير المنظومة

لقد عجز القوم فيما سبق عن أن يملأوا الفراغ الذي تركته السنة حين أجبروها ألا تقتحم عليهم الشريعة الإسلامية بوصفها ابنًا غير شرعي للإسلام .

ترك استبعاد السنة فراغا حاولوا أن يملأوه بادعاء أنهم يملكون شريعة تسمى الشريعة الإبراهيمية .

وحاولوا أن يملأوه بما يعرفونه بالعرف السائد ، وهو الذي تواضعت عليه المجتمعات والأمم في كل عصر ، ففشلوا في الحاليتين علي نحو ما رأيت ، فحاولوا هنا - في نزوة حمقاء علي الشريعة الإسلامية ، إهدار كامل لمشاعر الأمة أن يغيروا المنظومة التي تعارفت عليها الأمة وورثتها عن نبيها محمد عليه السلام .

ووضعوا مكان هذه المنظومة : منظومة أخرى ابتكروها ابتكارا ويخدعون بها العامة والبسطاء من أصحاب الأهواء والمصالح ، ويزعمون أنهم في منظومتهم الجديدة يرتبطون بالقرآن أكثر من ارتباط الأوائل به وهم يفهمونه علي نحو لم يفهمه القدماء والمحدثون .

قلت سابقا إنني لست بالرجل الذي يبحث عن النوايا والأغراض ، فأنا لا أهتم كثيرا بالوسائل والغايات .

وانطلاقا من المبدأ : سوف أحاول أن أعرض عليك ما ابتكروه ويريدون أن يحملوا المسلمين عليه من شريعة جديدة مخلخلة ومهلهلة يصعب أن تدرك وظيفتها ، ويستعصي عليك أن تستببط أثارها في المجتمع والناس .

وسأعتمد علي تصوير هذه المنظومة علي كتاب من جزئين كبيرين كتبه أحدهم وهو إنسان مغمور كآلاف الناس من المغمورين أمثاله وصاحب هذا الكتاب هو : مصطفى كمال الميودي الذي لا أعرف له وطنًا

ولا ديناً ، ولست أدري إن كان هذا هو اسم حقيقي ، أو اسم مستعار
والكتاب هو : (البيان بالقرآن) جزؤه الأول يقع في خمسمائة وإحدى
عشرة صفحة من القطع المتوسط وجزؤه الثاني يقع في ثلاثمائة وخمسة
وأربعين صفحة من نفس القطع .

كتاب كبير نسبياً يحتوي علي محاولة أقل ما يقال فيها إنها عبث بعقول
الصبيان ، لا يهتم به العقلاء ، ولا يحترمه المميزون ، وسأعرض عليك
قسطاً من هذه المنظومة الجديدة من باب أن النبات الطفيلي علي سطح
الماء ، وإن كان لا يؤثر في الماء تحته إلا أنه علي أية حال يعوق الحركة
وأنا لن ألزّم بتنظيم قام به في كتابه ، إذ هو مثلاً قد بدأ بالحج وأنا
سأبدأ معك بالصلاة لأكون مستقاً مع فكرك في ترتيب المنظومة الإسلامية
كما تعرفها .

١ - كلامهم في الصلاة :

والصلاة عندهم لا تعني سوي : رابطة وصلة بين موجودين علي أي
مستوي كان من مستويات الوجود ، فهي صلة بين الله وعباده ينشئها الله أو
ينشئها العبد ، وهي صلة بين النبي والملائكة ، وبين النبي وربه ، ينشئها
الله أو ينشئها الملائكة ، وهي صلة بين المؤمنين ونبِيِّهم ينشئها المؤمنون
ويؤسسونها .

علي أن هذا التعبير الوارد في هذا الكتاب الذي نحن بصدده يحتوي
علي شيء من التعديل للألفاظ التي كان يستعملها متبئ هذه الطائفة وراء
المحيطات ، فجميع الوثائق التي تحت يدي تفيد أن نبِيِّهم وراء المحيطات
كان قد فسر الصلاة بالمعونة والتشجيع ، وشرح آية الأحزاب علي هذا
النحو ((إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليماً)) علي التشجيع والمعونة والمساعدة حتي يخلص له رأية
في النهاية ، وهو أننا لسنا مطالبين ، بل إنه لا يقبل منا أن نصلّي علي
النبي بعد موته ، إذ كيف نشجع من مات ورحل عن عالمنا ؟

جاء صاحبنا اليوم ليعدل شيئاً من التعديل في كلام المتنبّي ورأى المحبّطات ليلانم عقل المسلمين العرب ، إذ هم بلغتهم أبصر ، وعليّ فيها أقدر ، وسواء وقفنا عند العبارة الأصلية ، أو العبارة بعد تعديلها ، فإن مفهوم الصلاة كما اختاروه : لا يدل إلا عليّ هذه الصلة بالمعني العام .

والذي يبدو لي أن الصلاة بالمعني الشرعي عندهم مطلب جزئي لا يأخذ قسماً كبيراً من اهتمامات تشريعية ، إذ إن مسألة الأقوال والأفعال التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم : مسألة غير ضرورية ، ولا هي بالأمر الذي تتوقف عليه المنظومة في الشريعة الإسلامية .

أما أوقات الصلاة : فإن المسلمين من أول محمد عليه السلام وإليّ الآن ما رعوها حق رعايتها ، ما فهموها كما ينبغي أن تفهم ، إذ الله عز وجل قد افترض علينا في اليوم والليلة ست صلوات :

أ - صلاة الفجر ووقتها من حين يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود وإليّ مطلع الشمس .

ب - وعند الشروق تفرض علينا صلاة أخرى تسمى صلاة الصبح ووقتها إلى الظهر ، ولم يفتن المسلمون إليها منذ النبي وإليّ الآن إلا في يومين من كل عام هما يوم الفطر ويوم الأضحى ، وكان من الواجب أن يفتنوا إليها في سائر الأيام ، ولكن عندهم أن الأمر بها عليّ الإطلاق فيكفيهم منها ما فعلوه .

ج - صلاة الظهر وهي تبدأ من ساعة تتوسط الشمس كبد السماء وإليّ أن يصير ظل كل شيء مثله .

د - وصلاة العصر وهي حين انتهت صلاة الظهر وإليّ دلوك الشمس .

هـ - وصلاة الليل الأولى من دلوك الشمس إلى الغسق باستمرار غير منقطع .

و - وصلاة الليل الثانية وهي من غياب الشفق إلى منتصف الليل .

هذه هي صلوات الليل واليوم المفروضة ، وعددها ست صلوات لا يجب علي المرء من الصلاة غيرها .

غير أن هناك صلاة مندوبة هي صلاة قيام الليل .

ثم هم يوهمونك أن ذلك مأخوذ من القرآن بما لا يخفى عليك إرادة التدليس فيه .

أما شروط صحة الصلوة فهي مثلاً : أن يكون المرء واعياً بما يقرأ واعياً تاماً ، فإن قرأ بلا فهم فلا صلاة له ، وإن كان قد غاب عقله فلا صلاة عليه .

ويشترط أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر .

والحدث الأكبر عندهم لا يكون إلا بالجماع وحده ، وهو اللقاء الجنسي أما ما عداه من الاحتلام أو الحيض أو النفاس فهي كلها أمور لا توجب غسلًا ولا تمنع من الصلاة كما يقولون .

والذي يوجب الوضوء بمعنى نواقض الوضوء عندهم هي هذه الأمور:

أ - المرض عندهم ناقض للوضوء وحجتهم العقلية أن المريض يحتاج إلى تنشيط جسد ، واستعادة همة وبقظة وكانت الحكمة وراء مشروعية أن المرض من نواقض الوضوء ، وأنا هنا لن أعتذر إلي الفقهاء ، وإنما سأوجه الاعتذار كله إلى الأطباء الذين ألمح الواحد منهم فاعراً فاه مشدوها ، إذ من المرض ما يحرم معه استعمال الماء .

ب - والثاني من نواقض الوضوء هو السفر ، فإذا سافر الإنسان لسبب أو لآخر : انتقض وضوؤه (سبحان ربي إنه أنت غفار الذنوب) .

ج - ومن نواقض الوضوء عندهم : البول والغائط خاصة ، وقد قال الكاتب هنا ، وأنا أظنه يمزح : إن الغازات الخارجة من البطن لا تنتقض الوضوء ، سواء خرجت من فمه أو من غيره ، كنت أظنه يمزح لكن تخيلته فوجدت علائم الجدة علي وجهه ، فعلمت أن الشريعة قد استهدفت بكل ما يقول .

د - والناقض الأخير للوضوء هو : أن يتفحص ويتحسس الرجال المرأة بيده (هكذا قال) ولست أدري هل سينتقض وضوء الرجل وحده أم أن وضوء المرأة ينتقض أيضاً .

المهم أن شرط صحة الصلاة هو : أن يكون المرء طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر اللذين سببهما ما علمت .

وليس من شروط صحة الصلاة نقاء المرأة من حيضها ونفاسها فهذا أمر لا يمنع المرأة من الصيام ولا من صلاة ، ويسخر الكاتب من المسلمين ، حيث منعوا النساء من أداء الشعائر كالصلاة و الصوم والطواف بالبيت والمكث في المسجد بغير دليل شرعي وهي حائض أو نفساء .

وإذ حاولنا أن نتأمل في عدد الركعات في كل صلاة قلن نجد إلا ذلك التساوي المطلق في عدد الركعات في فرائض اليوم والليلة جميعها ، إذ إن كل فريضة منها تقوم علي ركعتين اثنتين ، فصلاة الفجر ركعتان ، وصلاة الصبح ركعتان ، وصلاة الظهر ركعتان وعلي هذا أبداً باطراد إلا في حالة الخوف فقط فهي التي يتأتى فيها الاختلاف ، إذ الذين يؤدون صلاة الخوف تكون الصلاة بالنسبة للمأمومين ركعة واحدة في كل فريضة ، ولكنها بالنسبة للإمام ركعتان ، والفرق بينهما في درجة الخوف الذي هو العلة الحقيقية وفي قصر الصلاة ، والإمام لأنه مستور بالجماعة التي تؤدي الصلاة خلفه ، ولأنه آمن بسبب حراسة الطائفة التي لم تصل معه ، لا يجوز له أن يقصر في صلاته .

وطريقة أداء صلاة الخوف علي نحو ما يؤديها المسلمون ، يقسم الإمام جنوده نصفين ، يصلي النصف الأول خلفه نصف الصلاة ويسلمون ، وتكون لهم صلاة كاملة ، ولتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل لتصل خلف الإمام ، ويتم الإمام بالطائفة الثانية صلاته . وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتأتى فيها قصر الصلاة .

والصلاة في جملتها عند هؤلاء : اثنتا عشرة ركعة في ستة أوقات ولا يعترفون بصلاة رباعية ولا ثلاثية ، لأنها واردة في السنة وهو لا يعترفون بها .

أما كيفية الصلاة عندهم فهي الأخرى عجب من العجب ، يدخل المرء إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام واقفا ، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن من أي منطقة شاء ، وبأي مقدار أراد .

ولا مانع بالطبع أن يقرأ بالفاتحة ، لا علي أنها ضرورة للصلاة وإنما لأنها جزء من القرآن الكريم ، ولأن الله قد أعطاها له هي والقرآن كله مضافة إلى السبع المثاني.

والسبع المثاني عنده هي : كل عضوين في الإنسان متشابهين في الشكل والوظيفة ، وعليه فالسبع المثاني التي أعطاها الله لنبيه هي الأذنين والعينين ، واليدين ، والرئتين ، والكليتين ، والرجلين ، والشفقتين .
و الله عز وجل قد أعطي النبي هذه السبع المثاني ، وأعطاه معها بالقرآن الكريم فهو القائل : ((ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم)) .

وأنا أراك الآن تتفقت مني أيها القارئ مغرقا في ضحكائك ، وتسابي علي أن أنقلك إلى الجد المطلق ، لكنني بيني وبين نفسي أعذك ..... فشر البلية ما يضحك .

وأنا أتساءل معك : هل هذه السبع المثاني التي ذكرت لك أنفا قد نزلت في آية من القرآن الكريم ، أم أن المسألة هي مجرد التفقت من السنة ، ولو كان الجزاء هو الجحيم ؟

ونعود بعد هذه الترويجة التي جاءت عرضا في كلامهم إلى استكمال حياة الصلاة ، قد قلنا إن الدخول إليها بتكبيرة الإحرام يقرأ المصلي بعد ذلك ما يتيسر له من القرآن من أي سورة شاء ، والفاتحة جزء منه ، وليس باللازم قراءتها وإن كانت قراءتها تجزئ بشرط عدم الإصرار عليها بذاتها .

و الطريقة المثلى أن يقرأ الإنسان القرآن علي التوالي في ركعاته مبتدئاً بالفاتحة وما بعدها إلي سورة الناس في ركعات متواليات .
... فهذا يحمل المصلي علي أن يحفظ القرآن ويعاود تلاوته في الصلاة حتي لا ينساه .

وبعد القراءة يركع ، والحذر كل الحذر : أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ، فهذه التسيبحات قد جاءت بها السنة وهي من عمل الشيطان ، ولكنه يملأ فترة الركوع بآيات من القرآن ، ثم يعتدل من الركوع ، ثم يسجد خارا إلي الأذقان استجابة إلي قوله تعالى : ((ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا)) وحذار أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ، فتلك واردة في السنة ، والسنة هي ابن غير شرعي للإسلام ، وإنما يملأ سجوده بآيات من القرآن الكريم كما فعل في ركوعه .

ثم يرفع من السجود مكبرا ، ثم يعود مرة أخرى إلي السجود ويفعل في الثانية ما فعل في الأولى ، هذه صفة ركعة من الركعتين .
وفي الركعة الثانية يفعل ما فعل في الركعة الأولى ، لكنه بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يحذر المصلي الحذر كله أن يقترب من التشهد فهو بدعة شيطانية كبري وضعها الشيطان بين الأمة ، لينشغلوا فيها بالتسبيح والحمد لإبراهيم ومحمد بدلا من الله ، ثم بعد أن يبتعد عن هذه البدعة يخرج من صلاته بأي تسبيح وتحميد يراه مناسبا ، ولا يتابع المسلمين في فرية السلام ، وإنما حين تنتهي صلاته بالسجدة الثانية : يخرج مباشرة ملا شئ عليه .

تلك هي هيئة الصلاة عندهم ذكرناها بعد ذكر تعريفها وشروطها لتكتمل صورة الصلاة في منظومة جديدة يريدون أن يخلفوا بها منظومة إسلامية تعارف عليها المسلمون دهورا وأحقابا .
وهذه الحزنية من المنظومة الجديدة التي أرادوها ليست هي المحاولة الأولى في التاريخ الحديث علي الأقل ، وإنما هناك عشرات من مثيلاتها وضعت عبر التاريخ قديمة وحديثة ، وأقربها إلينا صلاة البابية والبهائية

وهي صلاة لا تشبه صلاة المسلمين في شيء وأنت بصورة هذه الصلاة أمامك لا تحتاج مني إلى كلام يقال بعد أن تستحضر في ذهنك أن الصلاة هي أهم الوسائل لتجميع المسلمين وخاصة في تلك الصلوات التي يشرع لها الاجتماع في مكان واحد من نحو صلاة الجمعة التي لم تسلم من عبث هؤلاء القوم ، فهم يريدون أن يفوتوا علي المسلمين ثمرتها التي رتبها الإسلام علي أدائها ، وأهم ثمارها أن الله قد فرضها في جماعة وفي وقت يتمكن المسلمون جميعا من حضورها ، كل في بلده أو في أقرب مكان إليه تؤدي فيه الجمعة .

فجاء الهدامون الأحرار ليقولوا لنا : إنكم قد أخطأتم كما أخطأ آبائكم من قبل إلي عصر المبعث ، حيث جعلتم أداء الجمعة خاصا بصلاة الظهيرة في حين أن الله قد طلبها (وأستغفر ربي) لتؤدي في أي وقت من أوقات يوم الجمعة وليلها ، وبذلك التحريف المقصود والإبعاد المتعمد يمكن لي ولك أن ندرك الهدف الحقيقي من هذا الاعتداء علي وقت أداء الجمعة والهدف الحقيقي هو محاولة تفريق الجمع ، وتوزيعها علي ستة أوقات هي التي يجوز أداء الجمعة فيها من الفجر إلي صلاة الليل الثانية .
هذه هي الصلاة في ثوبها الجيد كما رسمها لنا الهدامون الأحرار .

٢ - كلامهم في الصيام

والحديث عن الصيام كالحديث عن الصلاة ليس للقوم هم فيهما إلا أن يستبعدوا ما جاءت به السنة ، ولو كان يمس جوهر العبادة ، ولو كان يخالف ما توارثته الأمة من أيام النبي وإلي الآن .
ولذلك فإن الصيام عندهم سوف يخالف الصيام عند المؤمنين من وجوه عدة كما ستري ، وسوف نجد أن كلامهم فيه أشياء من الحق كثيرة كحطتهم العامة دائما أن يخلطوا حقا بباطل ليلبسوا علي المؤمنين دينهم .
فحقيقة الصيام عندهم كحقيقة الصيام عند سائر المؤمنين : إمساك عن الأكل والشرب والجماع طوال الفترة التي كلف الله عباده أن يمسكوا عن هذه الأمور فيها .

غير أن الفترة المحدودة للصوم يخالف هؤلاء الناء جميع الأمة
 في تحديدها ، فالشهر عندهم لا يثبت بالهلال ، وهم يسخرون ممن
 يعتمدون علي الهلال في إثبات الرؤية ، والمطلوب عندهم أن يعتمد الناس
 علي الحسابات الفلكية حتي ولو غم عليهم في رؤية الهلال إذ الشهر
 القمري محدد بالزمن تسعة وعشرون يوما ونصف يوم (اثنتا عشرة ساعة
 وأربع وأربعون دقيقة واثنيان وثمانية من عشرة من الثانية) .
 وتلك مسألة قد أصبحت عندهم من بديهيات العلم ، ولا يجوز معها أن
 نعتد رؤية الهلال .

وهذا أمر يبعث علي السخرية ، إذ إننا نستطيع أن نقول لهؤلاء أن
 الشهر قد ينتهي في منتصف يوم ويبدأ الآخر بعد انتهاء الأول ، فما الذي
 ينبغي علي المؤمن أن يفعله ، وقد قال له الحساب : و إن رمضان قد بدأ
 في وقت الضحي أو الظهر ، هل يعتمد نصف اليوم ويصومه مخالفا
 الأعراف الشرعية ، أم يضمه علي أيام شعبان ليجبر كسره ؟
 والأمر نفسه يقال عند خروج رمضان وبداية شوال ، حين يخرج رمضان
 في وقت الظهر أو العصر والإنسان صائم ، فيعتبر صيام هذا اليوم من
 الواجبات باعتبار نصفه الأول أو اعتباره من المندوبات علي رأيهم باعتبار
 نصفه الثاني .

وستعلم عما قريب أنهم لا يحرمون صيام أيام العيدين . (هم يخالفونا
 إذا في إثبات بدايات الشهور ونهاياتها لا شيء إلا أنهم يريدون أن يؤكدوا
 موقفهم من السنة ، ولو أدى ذلك إلى مخالفة المنظومة العامة للإسلام .
 وإنني لأرجو أن تعتبر الخلاف في إثبات الشهور بدءا ونهاية من
 الأمور العارضة أو من الأمور الشكلية ، وتعال معي لتحدث مع هؤلاء
 القول حول المدة الزمنية التي يجب علي المؤمن أن يظل فيها ممسكا عن
 الطعام والشراب والرفث إلى النساء .
 إنهم يقولون بوضوح لا لبس فيه إن هذه المدة بدايتها حين يتبين للمرء
 الخيط الأبيض من الخيط الأسود (وهذا حق مشاحة فيه) .

ثم يقولون أن يوم الصائم لا ينقضي بغروب الشمس ، فإن غروب الشمس لا يؤذن بدخول الليل دخولا كاملا ، إذ إن الشمس تكون في أحد منازلها مقبلة علي النصف الآخر من الأرض ، وهي لا تختفي عن نصفها الشرقي مثلا إلا بغياب الشفق الأحمر ، وهو بداية وقت العشاء كما نقول ، والفترة من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر هي الفترة التي يتم فيها انسلاخ الليل من النهار ، وهي فترة تقابل الفترة من طلوع الفجر بظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى أن تطل الشمس برأسها في وقت الصبح .

والشئ العجيب أن هؤلاء القوم قد اعتبروا الفترة من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر من النهار لا يجوز للصائم أن يأكل فيها أو يشرب أو يرفث إلي نساته ، ولم يعتبروا في الوقت نفسه الفترة من طلوع الفجر بظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلي شروق الشمس من الليل بحيث يباح للإنسان فيها إن أصبح صائما أن يأكل ويشرب ويرفث إلي نساته حتي مطلع الشمس .

وأنا أظن أنهم كانوا يودون لو فعلوا ذلك ، لولا أنهم يخشون تقلت البسطاء من أيديهم وهم أولئك نفر من الأمة الذين قد غرر بهم . الفترة الزمنية إذا التي يمتنع فيها الأكل والشرب والرفث إلي النساء هي تلك الفترة الممتدة من طلوع الفجر إلي غياب الشفق الأحمر ، وهي مخالفة لا للسنة فقط ، وإنما هي مخالفة لفعل الأمة منذ أيام النبي ، وبغير انتهاء إن شاء الله : إلا أن تكون الأرض قد خلت ممن يقول : الله ، الله ، الله .

ولم يجد القوم سوي صوم الجمع والأعياد وأيام التشريق فأباحوا للأمة أن تصوم في أيام أعيادها ، وقالوا : إن من منع الأمة من أن تصوم إعيادها إنما مقلد لعجوز من اليهود شمطاء فارقها زوجها بالموت فحملها علي الزهد المزيد من الوفاء .

كما أنهم لم يجدوا في مكارم الصيام إلا ليلة القدر فتحفصوا السنة فوجدوها تقول للمؤمنين : إن احتمال ليلة القدر في عجز شهور رمضان فهبوا واقفين ليقولوا : لا ، إنها محتملة في الشهر كله .
أمور يتحسسونها لا يقصدون منها إلا إعادة صياغة عقول المسلمين علي غير دينهم لينسجموا مع الكلمات التي نقلتها لك بدءا من كلما سارت الذي قال لإخوانه اليهود : لن تعيشوا في أمان ما دام هناك دين له شخصيته التي تميزه ، وانتهاء بكلمات شتليه وإخوانه الذين أكدوا أن هدم الإسلام يمكن أن يكون من خلال حمل آيات القرآن علي غير محلها بحيث نقول للناس : إن صحيح القرآن ليس جديدا، وجديد القرآن ليس صحيحا .

هل تحب أن تسمع أو تقرأ آداب الصيام لتعرف كيف يخلط الناس الحق بالباطل ؟

سأستأذنك أن أنقل لك آداب الصيام بأسلوب كاتبه من علماء هذه الفرقة المعتمدين عندهم ، قال قائلهم: (الصوم مشهد من المشاهد له حرمة وله هيئته ووقاره ، لذلك تقرر أن الأصل في نهاره الصوم وتقررت الإباحة في ليلة بالنسبة للمأكل والمشرب والرفث إلى النساء ، وينبغي أن يتصرف المسلم بحسب ما يقتضيه هذا المشهد بأن يسلم وجهه لربه ويصوم مخلصا له دينه فلا يسف ولا يغلو ولا يسرف في لهو أو لعب وأن يعتصم بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم وبالصلاة ، وأن يعتزل الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا من يعمر مجلسه ، بذكر الله وتدبر آياته ، وأن يكون كريما مـ أهله ينفق عليهم بسخاء في هذا الشهر المبارك وأن يطعم جاره ولو كـ غنيا ، وأن يسعى إلى الفقراء وجود عليهم بما لا يحوجهم في شهر اعتاد فيه الأسواق أن تعمر بمختلف أصناف المأكل والملبس ، مشهد يتكرر كل عام ليتقي به المؤمنون من مشهد يوم عظيم^(١) .

(١) لماذا القرآن ج ١ ص ١٨٢ مرجع سبق ذكره .

لسنا ندري ما الذي يقصده هذا الكاتب ؟.

لقد صرح فيما مضى أن الصوم لون من ألوان العقوبة بدليل ما ورد في الكفارات ، وأنه لون من ألوان الجهاد بدليل ما ورد فيه من فطام النفس عما تحب .

والعقوبة الجهاد يقتضيان جميعاً أن يرتفع الإنسان عما لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب .

وهو هنا يقول : علي نحو ما رأيت - أن أيام الصيام ولياليه عامرة بالأسواق الملأى بما يشتهي الإنسان ويشتاق إليه ، وأن الصائم يجب عليه أن يوسع علي عياله ، وأن يطعم الجيران فقراء وأغنياء ، وأن يشارك في هذا المهرجان الذي يتكرر كل عام .

أي تناقض هذا الذي نراه ، وأي تخطيط هذا الذي نستشعره ؟.

عجب لا يقطع إلا ما نعرفه من خلق هؤلاء الناس ، هذا الخلق الذي حملهم علي إنكار السنة ليتركوا المسلمين بغير شريعة ، ثم يقولون للمساسونية العالمية كما قال بشير الدين محمود من قبل ، وكما قال غلام أحمد القادياني لليهودية العالمية ، لقد كتبنا في مدحهم ما يملأ خمسين خزانة ، ثم كتبنا ما يقرب من ذلك في تشويش عقيدة المسلمين وشريعتهم . ((يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون)) .

٣ - كلامهم في الحج

أما الحديث عن الحج فهو حديث يجلي مقاصد هؤلاء الناس بعض التجلية ، إذ هم كما علمنا مراراً - يقصدون إلي التخلص من السنة جملة وتفصيلاً ، وقد رأوا أنهم يستطيعون من خلال الحديث عن الحج أن يؤكدوا هذه النظرية ، ويشرحوا هذه الفكرة .

فالحج عندهم هو زيارة البيت الحرام والقيام بالمناسك التي أمر الله بها ، يقطع النظر تماماً عما نسب إلي النبي قولا وفعلا فيه ، حتي ولو كان ذلك قد رآه جمهرة من الحجاج في حجة الوداع ، ونقلوه إلى من وراءهم

وهم أكثر عددا ، ثم شاع بعد ذلك في الأجيال ، جبل عن جبل بما يخرج عن الحصر ويفوق العد .

وهذا كلام بين البطلان حين يحتكم العقل إلى أي منهج من مناهج العلوم الإنسانية التي تصلح لقياس مثل هذه الأحداث واختبارها . وفي تفاصيل الحج عندهم ما هو أشد نكرا من ذلك .

فهم يتحدثون عن الحج من حيث ميقاته الزمني حديثا مستقيضا يحاولون من خلاله تعويم هذه الشريعة ، وجعلها ترتبط بأغراضهم حيث يخضعونها إلى الهوي ، ويربطونها بما يحقق الأغراض المستقرة في النفس ضد الإسلام والمسلمين .

فالميقات الزمني للحج عند المسلمين يبدأ من رؤية هلال شوال وينتهي بأيام التشريق شريطة أن يحسم الموقف كله الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وليلته التي هي ليلة العيد . إما هؤلاء القوم فهم يرون أن الميقات الذي تعارفت الأمة عليه علي هذا النحو مخالف لما جاء في القرآن ويناقضه ، نعم ، هكذا يقولون ، ولسنا ندري في أي جزء من أجزاء القرآن وقع هذا التقابل والتناقض مع ما يفعله المسلمون .

ودعك من هذا : لنرسم الصورة عن الميقات كما يقولونها . والميقات علي نحو ما يقولون يبدأ من هلال شوال في يومه الأول لينتهي برؤية هلال صفر .

معني ذلك أن الميقات الزمني للحج يستغرق أربعة أشهر كاملة ، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم .

وأنت تعلم أن شوالا ليس من الأشهر الحرم ، وإنما الحقيقة أن رابع الأشهر الحرم هو رجب الفرد الذي بين جمادي وشعبان ، وقد حدده النبي بالتأكيد عليه وذكر علاماته فهو رجب : مضر وذكر موقعه بين الشهور فهو الواقع بين جمادي وشعبان .

ولأن النبي هو الذي حدده : وقفوا منه موقف المعارضه ، وحذفوه ووضعوا مكانه : شهر شوال بغير دليل.

وإني لا أخفي عليك عجبني من هذا الموقف لأنني لا أدري من أين جاءوا بالنص الأكثر احتراماً من السنة عندهم ، ثم ركزوا عليه في اعتماد الأشهر الحرم وأنها هذه الأشهر المتوالية .

أنهم يقولون كما قال صاحبنا في كتابه الذي نحن بصدده : إن هذه الأشهر متوالية لتوالي أهلتها ، وهذا قول يصدق علي أية أربعة أشهر متوالية يمكن لنا أن نختارها بطريقة عشوائية .

ومن المضحكات المبكيات أن أمامهم ونبيهم وراء المحيطات في مسجد توسان قد صرح في مقابلة الأربعاء مع يازن السعودي الجنسية وقد نبهناك إلى هذه المقابلة من قبل ، أقول إن إمامهم قد صرح في هذه المقابلة أن الأشهر الحرم هي : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و ربيع الأول ، ولم يجد نفسه في حاجة إلى القول : إن هذه الأشهر الحرم متوالية لتوالي أهلتها.

وهذا كله يدل على قصد التشويش على العبادات ، وهي مسألة لم تعد خافية بعد ، ونعود إلى محدثنا بعد هذا الاستطراد فنقول : إن صاحبنا يري أن هذه الأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم ، وهي ميقات للحج ، الحاج يستطيع أن يؤدي مناسكة في أي وقت ما دام الوقت منحصر داخل هذه الأشهر الحرم .

وهم يسخرون من المؤمنين غاية السخرية حين يزدحمون في يوم بعينه من السنة ، هو اليوم التاسع من ذي الحجة وليلته التي تأتي بعده ويرون أن هذا علامة جهل واتباع للنبي بغير مبرر ، إذ الحجيج يستطيعون أن يقفوا بعرفات متفرقين كل بحسب ظروفه ، وبحسب اليوم الذي يتيسر له من غير أن يلتزم بيوم معين يجتمع فيه مع إخوانه ، ويحدثون زحاما رهيبا لا يطاق .

وهنا يتبين لك القصد : إنهم يريدون أولاً أن تفوت فريضة الحج الشرعية علي جميع المسلمين ، أو علي أغلبهم علي الأقل ، وهم يريدون ثانياً : ألا يجتمع المسلمون في صعيد واحد وفي وقت واحد ، إذ إن هذا الاجتماع قد يؤدي ولو بالاحتمال إلى اتحاد إرادة المسلمين ، وهو أمر لا يريده سادتهم أن يقع علي أي نحو من الأنحاء .

المقيات الزماني إذا عندهم ميقات مفتوح يشغل الأشهر الثلاثة في آخر العام الهجري ، وأول شهر من العام الذي يليه ، علي أن الميقات الزماني وإن كان يمكن الحاج من الدخول في المنسك إلا أنه لا يلزمه بنوع معين من الملابس لها شكل محدد ، ولا يلزمه بالطبع أن يجتنب أشياء كلفه النبي أن يجتنبها من نحو لبس المخيط ، وقص الأظافر ، وإزالة الشعر أو قصه في أي منطقة من مناطق الجسم ، واستعمال العطور ، ومباشرة عقود الزواج لنفسه أو للغير إلى آخره .

وهذا أمر يدلك علي أن هؤلاء القوم يريدون في القصد البعيد لهم ، أن يفرغوا كل عبادة من حقيقتها ، ويفصلوها عن وظيفتها ، إنهم يريدونها عبادة بغير التزام ، وبغير تكليف بشئ ، إذ التكاليف وظيفتها الأولى : تربية الإرادة والتدريب علي صنع القرار ، واتخاذ المواقف المناسبة في الأوقات المناسبة ، وهو أمر جد خطير فيما يري الذين يحركون العرائس علي المسرح .

و دعنا من الميقات والإحرام وتعال بنا لننتقدم قليلا في أعمال الحج لننفق عند الطواف مثلا .

والطواف عندهم دوران حول البيت بما يطلق عليه اسم الدوران ولومرة واحدة ، أو ما يقرب منها .

أما أن يتقيد الإنسان بعدد سبعة أشواط مثلا ، وأما أن يرمل في بعضها ويسعي في البعض الآخر ، وأما أن يستلم الركنين اليمانيين وأما أن يهال ويكبر عند أحدهما وأما أن يقبل الحجر الأسود ، أما هذا كله فهو من فعل النبي ولا دلالة عليه من القرآن ، ولذا يجب حذفه والاستغناء عنه

واستبعاده ، ويبقى الطواف هكذا يصدق علي ما يسمي دورانا حول البيت ، ولو بجزء مرة يقرب الحاج من تمامها بدورانه .

ومقام إبراهيم قد ورد الحديث عنه في القرآن ، والناس يعرفون هذا المقام وقد رأوا النبي يتحدث عنه ويصلي خلفه ، وهي أمور لا يعتمدها هؤلاء القوم ، بل هم يقولون إن مقام إبراهيم هو مدخل باب الكعبة ، حيث كان يجلس فيه ويصلي ، إن أراد أن يصلي لربه .

ونحن نعجب من أين جاء هؤلاء القوم بهذا المعني الذي ألصقوه بمقام إبراهيم بغير دليل أو إثبات ، أهو موجود في القرآن الكريم ؟ .

علي أية حال فهم لا يريدون أن يفهموا مقام إبراهيم علي نحو ما فهمته الأمة ، وإنما يريدون أن يفهموا أو يفهموا الناس أن مقام إبراهيم الذي يصلي فيه الناس هو تلك البقعة من الأرض الضيقة جدا ، والمنحصرة جدا أمام باب الكعبة ، التي لا تسع إلا رجلا واحدا في جسم سيدنا إبراهيم يصلي فيها ويجلس .

بالله كم عسروا وضيقوا حتي لا يتمكن الناس من أداء شعائهم فتفوت عليهم .

وأنا أريدك أن تحتفظ بهذا الموقف الذي جنح الناس فيه إلي التضيق علي الحجيج حتي لا يتمكنوا من الفعل إلي أن أصل بك إلي عرفات لترى أنهم قد وسعوا علي الحجيج جدا كي يتقلت منهم هذا الفعل ، إذ المهم عند القوم أن يفوت الناس إداء مناسكهم ، فإن فانتت بالتضييق فلا بأس ، وإن فانتت بالتوسعة فلا بأس ، الغاية تبرر كل وسيلة .

والركن الذي اعتمده بعض المسلمين وهو السعي بين الصفا والمروة اعتبره هؤلاء الناس من قبيل المباحات ، أو علي الأقل من باب الأمر الذي يثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه .

ولست أدري ماذا يطلق هؤلاء القوم علي مثل هذه الحال من الأسماء ، لكن الذي أدريه من أقوالهم التي صرحوا بها هو أن السعي بين الصفا والمروة ليس كما يعرفه المسلمون سعيا بين هذين الجبلين يصعد الحاج

علي أحدهما ، ثم ينصب إلي بطن الوادي قاصدا الآخر ، فإن وصل إليه احتسبت له مرة من مرات السعي ، ثم يظل يتابع مشيه بينهما : هكذا سبع مرات ، يبدأ بما بدأ الله به (الصفا) وينتهي بما انتهى الله به (المروة) علي أن يهرول بين نقطتين معينتين في مسعاه ، ويسعي فيما قبلهما وما بعدهما .

القوم لا يوافقون الأمة علي ذلك ، وإنما يقولون : السعي بين الصفا والمروة غير وراذ إلا في السنة وفعل النبي ، وهذا ينبغي أن نتخفف منه غزيمة وعزما .

أما الكيفية التي ينبغي أن نتبعها فهي : أن نطوف خارج الصفا والمروة حولهما ، وعليه فإن البناء القائم علي الجبلين الآن خطأ شرعي ينبغي إصلاحه لأنه يعوق الطواف حول الصفا والمروة ، ويجعل الحاج يسعي بينهما .

وكأنني بهم يقولون : حتي لو بقي الحال علي ما هو عليه ، فإن ذلك غير مزعج لأن الطواف حول الصفا والمروة من المكملات في الحج ، بل من التطوع : إن فعل فلا بأس ، وإن اجتنب فلا حرج .

الآن وقد وصل الحديث بي وبك إلي الوقوف بعرفة ، وهو جبل معروف يفصله عن مكة حوالي ثلاثون كيلو مترا ، وهو ليس من الحرم وإنما هو من الحل ، عرفه المسلمون علي أنه منسك ، وهم يقفون به بعد زوال الشمس يوم عرفة ، ويمتد الوقت المصروح به شرعا إلي طلوع فجر يوم العيد ، وما بين هذين الوقتين يجزئ الحاج أن يقف بعرفة فيه ، فإن فاتته الوقوف في هذا الوقت فقد فاتته الحج ، حيث قال النبي ((الحج عرفة)) .

وقت محصور وضيق : قد وجد القوم بغيتهم فيه فأرادوها فرصه ليخرجوا الحجاج عن أداء فريضتهم ، أو عن أداء ما تطوعوا به بالتوسيع في هذا الزمان وفتحه حتي يشمل قريبا من مائة وعشرين يوما أو أقل منها قليلا ، هي تلك الأيام التي يضمها الأشهر الحرم الأربعة .

ويوم عرفة كما يقولون بتعبيرهم : يوم مفتوح ، لم يكلف الله فيه عباده بشئ معين ، وإنما تركهم هكذا في يوم يفيضون فيه ، فهم يفيضون فيه من القرآن الكريم تلاوة إن أرادوا ، وهم يفيضون فيه بالصلاة ركوعا وسجودا إن شاءوا ، وهم يفيضون فيه بالذكر شريطة أن يكون الذكر من القرآن : إن رغبوا في ذلك ، يوم مفتوح إذا يتسابق الناس فيه في التقرب إلى الله ، وهو يوم غير معين ، والمهم أن يري الله عز وجل من عباده أنهم يتسابقون .

ولعلك مازلت تذكر أنني نبهتك عند الصلاة في مقام إبراهيم أن القوم يهتمون بتضييق الواسع ، وتوسيع المحدد من الزمان والمكان إذا رأوا في ذلك فرصة لتفويت العبادة ، وأنت من الذكاء بعد ذلك بحيث لم يعد يفوتك هذا القصد من هؤلاء فيما سنعرض عليك من أحوال .

وبعد الوقوف بعرفة يأتي المرور بالمزدلفة والمبيت بها ، ولمزدلفة كما نعرفها لها أسماء عدة فهي : المشعر الحرام وهي : جمع ، وهي : المزدلفة ، أسماء متعددة لمسمى واحد ، متسع الأرجاء ، وقد وقف النبي عليه السلام بجزء منه وقال : ((وقفت هنا والمزدلفة كلها مشعر)) .

والمكان هنا متسع كما تري ، فهل يتركون المتسع علي اتساعه ؟ عادتهم أنهم لا يفعلون كما علمت ، ولذا فقد قالوا : إن المشعر مسجد غير مسقوف ، وهو هذا المسجد الذي بني بعد رسول الله بسنوات طويلة وقد أوجبوا علي المسلمين جميعا أن يقفوا بهذا المسجد الذي لا يتسع إلا لعدة مئات ، رغبة منهم في تفويت العبادة علي عباد الله كما علمت . وقد أوجبوا علي الناس أن يقيموا هنا في المزدلفة ثلاثة أيام ، أو زهاءها لا يبرحون هذا المكان ولا يغادرونه ، ولا أدري كما أظنك لا تدري من أين للقوم بهذه الأيام .

ما لنا وهذه التساؤلات ومثلها نقف عندها ؟

إننا سنعود بك لنحدثك عن مني يوم النحر ، ويومين أو ثلاثة أيام بعده فيهن رمي الجمرات ، وفيهن الذبح والتقرب بالهدي ، وفيهن المبيت الواجب في

(٦٢) مني ، وإن القوم لينظرون إلي هذا الجزء من الحج علي انه بدعة شيطانية التي بها الشيطان في روع النبي أو في تاريخ الأمة ، ولا يجوز لأحد أن يتبع بدعة شيطانية حتي ولو توارثتها الأمة علي منهج و أسوب التواتر .

بقي للمرء أن يحل من إحرامه .
وأنا لست أدري ما الإحرام الذي يتحلل الإنسان منه عند هؤلاء ؟
إن التحلل لا يكون إلا من تقييد وحظر ، وليس هناك شئ فيما يري هؤلاء كان محظورا علي الحاج أن يفعله ، ولذا فقد جاء التحلل أمرا مضحكا .

إن التحلل عندهم يعني أن يذهب المرء إلي الحلاق ، أو من نعرفه في بلادنا باسم (المزين) واسم صاحب المهنة كما نعرفه نحن يصور مقصد هؤلاء أكثر مما يصوره الاسم الذي يطلقه عليه غيرنا ، إنهم يقولون إن الححيح ينبغي أن يذهبوا إلي المزين ليجعلهم في أكمل زينة وفي أحسن الأوضاع التي يقابلون بها أهليهم وذويهم بعد الحج ، ولم لا ؟
أو ليس له أطفال ينتظرونه ويقتنون به في زينته وملبسه ؟
أو ليست له زوجة قد طال بها الأمد وبرحت بها الأشواق وهي الآن قد استعدت لاستقباله وازينت ؟

إن المناسب أن يقل هذا الحاج عليهم بملبس نظيف وشعر مرتب ووجه حليق ، بدل من أن يأتيهم وعليه وعتاء السفر وغبرة الطريق ، هذا هو منسك الحج كما رآه القوم ، اختصرته لك من كلامهم اختصارا ، وحاولت ألا أشق عليك بقسوة التعبير حتي لا أضرم صدرك نارا ، وأنت من خلال ما عرضت عليك قد أدركت بما لا شك عندي فيه : أن القوم ماقصدوا إلا إلي تضییع شرع الله ، ووضع شرع آخر مكانه ، لا يربي فردا ولا يبني أمة .

٤ - العمرة

ويقترن بالحديث عن الحج : الحديث عن العمرة .

وهي عند جميع المسلمين : عبادة مستقلة لها مناسكها ولها أسلوب أدائها وقد تدخل في الحج إن أراد الحاج أن يقرنها به .

ولا يرتضي القوم أن يكون للمسلمين نسك يسمى : العمرة ، ما دام بالإمكان أن ينفصوا اليد منها ، وهم يظنون أنهم قادرون علي ذلك . رأي هؤلاء الذين أنكروا السنة أنه لا يجوز تقليد النبي في كل ما أداه طووال حياته من مناسك للعمرة ، والناس أعداء وصحابة وأتباع ينظرون ويشاهدون بأعداد تخرج عن الحصر .

إنهم ينكرون ما قام به النبي ويعتبرون أن هذا من قبيل الظن ، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا .

يا لله للمؤرخين والمشتغلين بعلوم التاريخ ، لقد ضربوا في أعز ما يملكون من مناهج ، وهو منهج الرواية المنقولة بالتواتر .

ويا لله للإنسانية ، فقد ضاع تراثها وسجل تجاربها علي يد هؤلاء المنكرين للسنة حيث سدوا عليهم كل باب ممكن ينفذ إليهم الحدث منه .

ولنترك القوم يفعلون بالإنسانية وتراثها ما يشاءون ، لنتأمل حديثهم حول نسك العمرة عند المسلمين .

لقد تشبهوا جميعا بالكلمة (عمرة) ليقولوا للمسلمين : إن العمرة هي من العمارة ومنها الإعمار ، هذه المادة في أحسن حالاتها لا تدل إلا علي أنه يجب علينا أن نعمار المساجد كلها علي أي أرض وجدت وفي أي زمان صادفناها ، ونعمارها بأدوات النظافة كالفرش وغير ذلك ، ونعمارها بالذكر والصلاة ، ونعمارها بالسرج ووسائل الإضاءة ، المهم أن نعمارها بأي وسيلة من وسائل التعمير .

والمسجد الحرام هو أقدم المساجد وأولها بالإطلاق ، فهو أولها بالتعمير علي المعني الذي ذكرناه ، بحيث يكون التعمير شاملا لتشبيد والنظافة والإضاءة والعبادة ، ويمكن أن يدخل في تعمير المسجد الحرام : الطواف والسعي والصلاة أمام مقام إبراهيم .

أما أن تكون هناك عمرة لها أركان مخصوصة ، ولها واجبات ، وسنن معينة : فهذا أمر لم يرد به نص قرآني ، وقصاري القول أنه لم يردت به السنة النبوية ، وتلك مسألة لا نقر المسلمين عليها . (الحج والعمرة إذاً قد استهدفهما القوم فمسخوهما مسخاً ، وفرغوا كل عبادة منها من محتواها ، وتركوها هكذا نوعاً من الشقشة الفارغة التي لا تحمل بين ثناياها معني ولا في طياتها عمقا .

فهل لديهم شيء مقبول يقولونه فيما عدا ذلك من الأركان؟! (١)

٥ - حديثهم في الزكاة

الزكاة في الإسلام جزء من النظام المالي العام . والنظام المالي العام في الإسلام : له مذهبه الشامل ، وله قوانينه الجزئية التي تتصل بالحوادث الواقعية . ولسنا هنا في مجال الحديث عن النظام الاقتصادي في الإسلام ، وإنما نحن بصدد الحديث عن الزكاة باعتبارها جزءاً من هذا النظام . وما نحب أن نقوله في الزكاة هو : أن الله عز وجل حين وضعها لم يضعها لصالح الفقير وحده ، وإنما وضعها نظاماً يوازن بين الفقير والغني والمال الدائر في حركة الاقتصاد العام . وإن نظاماً كهذا يحتفظ بالموازنات بين أطراف عدة لا بد له من حساب دقيق ، وأسلوب منضبط حتي لا يطغي فيه طرف علي طرف ، وحتى تكون الحقوق مرعية ، والتوازن ظاهراً لا سترة به . فمن حيث المنفق أو المُرَكِّي نجد المنظومة الإسلامية فيما يتعلق بالزكاة منسجمة غاية الانسجام مع مثيلتها من أجزاء التشريع ، لا تناقض فيها ولا خللاً ، ولا ارتباك فيها ولا ميلاً .

(١) راجع البيان بالقرآن ص ٨٣ وما بعدها ، مقابله مع يازن السعدون ، سعودي الجنسية الأربعاء ٥ ديسمبر ١٩٨٩ م ، وقد سقت الإشارة إليهما .

فهي هنا كما هو الشأن في كل موضع - تحافظ علي حق الفقير
كما تحافظ علي إرادة الغني وغرائزه ، ولذا فإنك تجد التشريع المتصل
بالزكاة يمر بمرحلتين :

إحدهما جبرية وهي ربع العشر في أموال التجارة والنقدين ، وفي كل
ما يحمل علي النقدين ويقوم بهما وهو العشر في الزروع والثمار ، إذا
خرجت الزروع والثمار بغير مؤنة ، وهو نصف العشر فيهما إذا خرجتا
بكلفة ومؤنة ، وقل مثل ذلك فيما حدده الله في الإبل والبقر والغنم ، وغير
ذلك مما جاءت الشريعة بتحديدده .

وهذا القسم من أقسام الزكاة يخرج المومن فريضة واجبة عليه ، وهو
الحد الأدنى الواجب علي الأغنياء ، أوجب الشرع في أموالهم حماية للفقير
من شح محتتمل في نفس الغني .

و أما ثاني القسمين فهو القسم الذي يخرج الإنسان باختياره ، وهو
قسم لم يحدده الشرع ، ولم يوجب فيه قدراً معيناً ، وإنما تركه احتراماً
لإرادة الغني ، وتقديراته الشخصية استجابة لرضا الله عز وجل
واستنهاضاً للجماعة من كبوتها العارضة ، ومساعدة للأفراد علي اجتياز
ظروف يمرون عارضة أو دائمة .

وبهذين القسمين تجد هذا التوازن الدقيق بين طرفين ، الغني من جهة
، والفقير من جهة ، فلم يترك الله عز وجل الفقير وظروفه لعبث الأهواء
وتقديرات الأغنياء ، وقد يكون منهم الشحيح والكريم .

والشح في بعض الأحيان أملك للنفس ، يطوعها حيث يشاء كما يريد
فلم يشأ الله أن يربط ظروف الفقراء بعبث أرادات الأغنياء ، وفي الوقت
نفسه لم يشأ الله عز وجل أن يهدر حرية الإرادة عند الغني فجعل له جزءاً
يتصرف فيه بإرادته غير مقيد بوقت ، وغير مقيد بنصاب ، وغير مقيد
بقدر يبذله الغني إلي إخوانه من الفقراء .

أما الطرف الثالث ، الذي يجب رعايته هنا فهو هذا المال الدائر في
الحركة الاقتصادية .

وهذا المال الدائر يحتاج هو الآخر إلى رعاية ، فقديمًا قالوا :

- القائد الحصيف كراعي الغنم الجيد يجز ولا ينتف - .

والمال الدائر في الإسلام لا بد وأن يبقى دائرًا يؤتي إنتاجه و يؤتي حصاده ، ومن الخطأ والخطأ معاً أن نخرج من هذا المال بغير حساب دقيق ، بل إن أقل الدول تحضراً تقوم الآن علي عمل ميزانيات تحسب من خلالها الدخل والمنصرف ، ورأس المال الدائر في الحركة الاقتصادية بـ إنما لنحمل أرباب البيوت ورباتها ورؤساء العائلات والمسؤولين عن الانفاق فيها أن يوازنوا بدقة بين الدخل المنصرف حتى يعيشوا في أمن اقتصادي . والاقتصاد الذي يعمل لا يكفيه من عام ، حتى يتمكن رب المال من حسابات المكسب والخسارة فيه ، إذ هو لا يتمكن من عمل موازنات يومية ، ولو أنه تمكن من ذلك لكان الأمر بالنسبة إليه جد عسير .

ومن جهة أخرى فإن المال له نسبة ربح تدور في وسط معقول فـ في العالم كله أقلها في السلامة ستة بالمائة ، وأعلىها في حالة الاستقرار عشرة أو اثنتا عشرة بالمائة ، فإن زادت النسبة عن ذلك احتاج الاقتصاد كله إلى مراجعة ، وإن قلت النسبة عن الحد الأدنى احتاج الاقتصاد إلى إعادة النظر .

وصاحب المال عليه التزامات ومنها الزكاة ، فلو لم تكن الزكاة مسماة بقدر معين لا رتبكت حسابات المالك وطغي بعض الجوانب عنده علي جوانب أخرى .

لكي يكون المالك والفقير ورأس المال في حالة من التوازن لا خلل فيها فإنه لا بد وأن يكون هناك حد أدنى لا تخرج الزكاة في مال الأغنياء وجوباً إلا إذا وصل المال إلي هذا الحد الأدنى وتجاوزته ، ولا بد كذلك أن تكون هناك دورة زمنية يقف المرء بعدها ليراجع حساباته في المكسب و الخسارة ، ولتكن هذه المدة الزمنية حولاً كاملاً ، ولا بد كذلك أن يكون هناك قدر مسمي ، هذا القدر لا يستغرق نسبة الربح كاملة ، وإنما يأخذ منها ويبقي ما يحتاج إليه الغني في نفقاته الخاصة ، وما يحتاج إليه فـ في

صيانة رأس المال الدائر ، ولا بد أن يكون هناك احترام لحاجات
الفقير ، والصيانة لها حيث لا تبقى عبثاً في يد الأغنياء وأرباب الأموال
ولا بد وأن يكون هناك احترام لإرادة الغني الحرة التي يستمتع بها عندما
يكون هو صانع قراره .

ومن أجل هذه الالبيات جميعاً ، وجدنا الشرع الحكيم لا يفرض
الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب المحدد شرعاً ، ووجدناه كذلك لا يوجب
الزكاة إلا إذا حال الحول ، ونجد الشرع أيضاً قد أوجب في مال الغني حقاً
معلوماً للمائل والمحروم ، صيانة لحاجتهما من عبث العابثين ، ونجد
الشرع الحكيم قد ترك جزءاً اختبارياً سماه الصدقة يخرج الغني من ماله
الذي يملكه في الوقت الذي يريده وبالقدر الذي يرتضيه إحتراماً لإرادته
وإطلاقاً لسبحاته في رضا ربه ، وتقوية لرغباته في الحفاظ على ذوي
الحاجات من أمته .

وهذا النظام نفسه ظاهر في غير النقيدين وأموال التجارة من نحو زكاة
الزروع والثمار ، ومن نحو زكاة الإبل والأغنام والأبقار .

نظام بديع منضبط بالأرقام يوازن بين الحاجات و المشاعر والإرادات
والمال الدائر من غير طغيان لعنصر منها على عنصر . ومنظومة الإسلام
تلك : قد وقف خلفها حشد عظيم من النصوص يحمي بنيتها ، ويربط بين
عناصرها ، نصوص قد جاء بها الوحي بنوعيه ، الوحي المقروء في
القرآن الكريم ، والوحي الذي عبر عنه النبي بقوله وفعله وتقريراته فيمنع
يعرف بالسنة .

و حاول القوم الذين أنكروا السنة أن يخترقوا هذا النظام البديع وقرروا
أن يسحبوا حجر الزاوية منه ، ليظهروه أمام العالم بناءاً مهتزاً متهاكاً ، لا
يصمد حتي أمام نقر الطيور أو هبوب الرياح ، فكان ما كان مما صنعوه .
وأراقوا الكثير من المداد لتحبير الصفحات من أجل إثباته .
وما ذكروه كثير منه :

١ - أنهم أرادوا أن يحدثوا خلافاً في النظام الحسابي للزكاة ليؤثروا على النظام العام والخاص ، بعد أن يتمكنوا من تحويله إلى أمر ارتجالي لا يعرف فيه ربح من خسارة ولا يعرف فيه مقدار سيره إلي الأمام أو تراجع إلى الخلف ، فقالوا : إن الزكاة ليس فيها شيء مفروض مسمي من حيث القيمة ، إذ إن ما يعرفه المسلمون اليوم ومن أيام النبي وعبر العصور : ما هو إلا بدعة ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ، فجاء ربع العشر في النقدين والتجارة ، وجاء العشر بالزروع والثمار بغير مؤنة وجاء نصف العشر فيهما بمؤنة إلى غير ذلك ، أسماء سماها المسلمون والنبي معهم بغير سلطان أتاهم من الوحي أو التكليف ، العجب العاجب أن النبي قد رأى ذلك يصنع وأقر الناس عليه ولم يعلق ، وزب العزة تركه هكذا يقر أصحابه ، ولم يصحح له مسيرته . . . . . سبائك هذا بهتان عظيم .

كما قالوا إن الزكاة ليس فيها شيء اسمه الحد الأدنى أو النصاب ، وإن ما سمعه المسلمون مما كان يفعله الأجداد وتوارثوه منهم من أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ رأس المال النصاب : أمر مختلق ومفتري ، افتراه من افتراه وألحقه بالإسلام من ألحقه ، والإسلام لا علاقة له به . وأنت خبير أن أقل الناس اليوم ثقافة يعلم أن المال لا يتأتى له أن يدور في حلبة المعترك الاقتصادي ، وهو متقل بتبعات تلاحقة تستقطع منه في شكل ضريبة أو زكاة ، وإنما يتمكن المال من الدوران : إذا كان من القوة بحيث يستطيع أن يغطي نفقاته ، وأن يكون هناك فائض يغطي متطلباته وتلك مسألة قد أصبحت من البدهية ، بحيث لا تحتاج إلى كثير تفكير ، وأنا أظن أن أصحابنا يعلمون ذلك ، ولكنها إرادة الهدم لنظام يملك القدرة على الانتشار ، وشهوة التخلص من شريعة لا ترضي من القيادة إلا موضع الصدر ، وهم يقولون إنه لا يشترط أن يحول الحول حتي تجب الزكاة ويلوذون بالحائط وهم يتكلمون كالوسواس الخناس ويقولون : حاجات الفقير ملحة فهل ينتظر الفقير حتى يحول الحول .

ولست أدري أنضحك أم نبكي أم نترك الضحكات تمتزج بالدموع
علي أناس يقولون وهم يظنون أن أصواتهم ستذهب بغير رجوع للصدي
كأنهم يقولون في موتي ويتحدثون في عدم .

إن الصغير والكبير يعلم أن كل واحد من أرباب المال له نقطة بداية
بدأ العمل عندها ، فهناك من بدأ عمله من أول العام ، وهناك من بدأ عمله
بعده بيومين ، وهناك من بدأ عمله بعد شهر وهكذا ، وكل إنسان من
الأغنياء له وحدة حساب زمنية تخصه ، وإذا ما التزمنا بنظام الإسلام
سنجد الأغنياء يخرجون زكاتهم بالنقدين والتجارة ، وفي الأبقار والأغنام
والجمال في أوقات متوالية علي مدار العام .

بالإضافة إلي هذه المواسم للزروع والثمار وغيرهما تعطي منها
النفقات عند حصادها ، وكذلك تخرج الزكاة في ذلك الوقت .

ولعلك أدركت معي من هذه النقطة أنهم قد أرادوا أن يوجهوا ضربة
للمال في دورانه لعلها تتجح في إصابة الاقتصاد الإسلامي بالخلل أو علي
الأقل بالترنح ريثما يفكرون .

٢ - ثم هم مرة أخرى يتأملون المنظومة الإسلامية في
الزكاة : يبحثون عن حجر آخر في زاوية أخرى ، فكان وقوفهم هذه المرة
عند المزكي يغازلون عواطفه ويداعبون خياله ، يعيثون بغرائزه .

إنهم يقولون للأغنياء جميعا ، لقد وضع الله المعيار في أيديكم ، فأنتم
أصحاب الأموال ، وأنتم الذين تقدرون حاجات المجتمع والأمة ، وفي
أيديكم وحدكم هذا النبض نبض الحياة للأفراد والجماعات ، فإن وجدتم
النبض بطيئا دفعتهم في شرايين الأفراد والجماعات عنصر الحياة ، وإن
وجدتموه سريعا عاليا تحكمتهم في الموارد بما يصلح الأمة ، ويجعلها مترنة
بغير طغيان وفي غير ضعف .

وما توارثته الأمة من معايير حسابية في مسألة الزكاة عملية معقدة
جدا ، هذا فضلا عن أنها لا تحترم حرية الإرادة فيكم .

ويستمر القوم في قصيدة الغزل إلي منتهاها إن كان للخيال منتهي
ويستمررون في العزف علي قيثارة ممقوته إلي غايتها إن كان لأحلام اليقظة
غاية ، يفعلون هذا كله ، وهم يعلمون أن إرادة الإنسان قد تضعف ، وأن
حماس الإنسان قد يقل ، وأن ضمير المرء هو ابن بيئته ، وحاجات الفقير
لا ترحم وآلام المسكين مبرحة ، ودمعات اليتيم لا تجد من يحففها .
أي مقياس هذا الذي يضع مصير الأمة في يد إرادات غير مأمونة
العواقب ، وفي يد رغبات قد تضعف عن القيام بواجباتها ؟! ما أجمل أن
يكون هناك نظام يفرض علي الأغنياء ما يسد الحاجات الضرورية عند
الفقراء ، ويترك الباب مفتوحا لحرية الإرادة أن تفعل ما تشاء .

٣ - ثم بحث القوم عن زاوية ثالثة لتقويض هذه المنظومة الإسلامية
في الزكاة فلانوا بمذهبهم الأصل و خاصة بعد أن درس وعق في أخص
خواصه ، وهذا المذهب الأصل يدور كله حول التعميم والتقويم ، بحيث لا
يبقي للدين شخصية وهوية ، وهذا المبدأ بعد أن كان ساذجا بسيطا قد عمق
الآن ودرس دراسة نفسية وإعلامية .
في الماضي كانت المبادئ الكبرى تضرب بالحرب والمواجهة ، أو
بالكيد والخديعة .

وفي هذا الزمان قد ابتكرت أساليب أخرى ، وأهمها الموافقة
والمصاحبة بحيث يوافق العدو عدوه ، إلي إن يأنس له ثم يستل منه شيئا
فشيئا أهم مقومات شخصيته ، فيظهر أمام الناس مسخا شائها ، لا شخصية
له ، ولا هوية يملكها ، ولا يملك مميذا يميزه عن غيره .
وهذه الخطة الأخيرة تطبق الآن علي الإسلام بعناية ، فالإسلام عندهم
دين خير وبركة ، ودين فضل وتقدم ، ودين إنسانيات يراعي الفرد
والجماعات ، ودين يربط الإنسان بربه ، وهو دين يعلي من شأن الروح
ويرفع من كرامة النفس ، وهو دين ، وهو دين وهو دين .....
هذه الكلمات وأمثالها : لو وصف بها الدين المسيحي لصلحت ولو
وصف بها الدين اليهودي : لصلحت ، ولو وصف بها حتى الدين البرهمي

لصلحت ، بل لو وصفت بها الديانات المصرية القديمة ، لصلحت ولما وجدت حرجا .

وهذه الكلمات حين يوصف بها الإسلام مثلا : لا يكون له مميز يميزه عن غيره ، وهذا قصد مقصود للمسح والتشويه ، وهي خطة جديدة ابتكرها من ابتكرها لتكون إلي جوار الخطة الأخرى الساخنة ، حتي يحارب الإسلام بالأمريين معا ، بالتسخين إلي حد الاحتراق في حرب المواجهة وبالتبريد إلي حد الفتور ونسيان الذات في حرب الخداع .
وليت المسلمين يعلمون : أن الذي يعاقب بالنار المحرقة وبالزمهير البارد هو : الله عز وجل عقابا لا حربا ، حتى يعطي من قدر الأخلاق ويرفع من شأن القيم .

و أنت تتأمل خمسين صحيفة في كتاب واحد ، هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده ، وأقل منها لكنه يماثلها في الهدف في الكتب الأخرى التي تخدم نفس الغاية ، فلا نجد إلا عبارات عامة فضفاضة ، ولا نجد إلا مغازلة للعواطف ، ولا نجد إلا جرأة علي النص ، ولا نجد إلا جرأة علي السلف ، ولا نجد إلا إهدارا متعمدا لمناهج التاريخ وخدشا مقصودا لمشاعر المؤرخين .^(١)

و ياليت قومي يعلمون !!

٦ - الزواج

فيما سبق تناولنا نماذج مما قاله هؤلاء ، يحاولون أن يغيروا به شريعة الله في العبادات التي يمارسها الفرد خاصة بينه وبين ربه ، من نحو الصلاة والزكاة والصيام والحج .
وكنا نظن أن القوم سيدخلون علي نظام المعاملات ، ومجال الاقتصاد وهو مجال ثري ، وهو في نفس الوقت في غاية الوعورة ، تعامله بالدرجة الأولى مع الأرقام ، ثم مع النظريات المحددة المعالم .

^(١) راجع : لماذا القرآن ص ٢٥١ وما بعدها ، مرجع سبق ذكره - ثم انظر البيان بالقرآن .

كنا نظن أن القوم سيدخلون هذا المجال ، وكنا علي شوق شديد لمتابعته في لثري ماذا يفعلون ؟ ولكنهم دخلوا جحر ضب خرب وعلموا كيف يخرجون منه ، وهم لا يشعرون بأنهم قصروا أو زاغوا .

لقد تركوا منظومتهم إذا من غير حديث ولو حديثا كاذبا عن النظام الاقتصادي في الإسلام ، ولسنا ندري بماذا سيجيبون إذا سئلوا عن سبب تركهم لهذا المجال ، فهم بين أمرين : إما أن يتهموا الإسلام بأنه لم يستطع أن يدخل مجالا كهذا ، إذ لا صلة له به ولا قدرة له علي معالجته ، وإما أن يعتمدوا نصوص السنة إلي جوار القرآن ، ليصوروا من خلالها نظاما بديعا في الاقتصاد الإسلامي .

مالنا وهذا المجال الذي تركوه وزاغوا عنه زوغانا غير مفهوم السبب أو العلة ، نتحدث نحن فيه ؟

كان الأمر الذي تحدثوا فيه بعد هو الحديث عن الزواج . والزواج علاقة بين رجل وامرأة بينهما أولاد ، وستستمر هذه العلاقة بغير حدود إلا أن يشاء الله .

والرجل في الأسرة له مسئوليات مادية وأدبية . والمرأة كذلك في الأسرة لها مسئولياتها المادية والأدبية . والأولاد بين هؤلاء نبت صغير ينمو ويتزعرع من خلال ضوابط وقوانين .

والرجل إنسان له عواطفه وأشواقه وعقله وسلوكه ، والمرأة إنسان آخر له عواطفه وأشواقه وعقله وسلوكه .

وكل واحد من الاثنين قد ربي في بيئة مختلفة تمام الاختلاف عن البيئة الأخرى التي ربي فيها صاحبه .

والزوجة والزوج مع هذا الاختلاف في الأشواق والتفكير والسلوك قد جمع الله بينهما بعقد متميز عن سائر العقود ، له قواعده ، وله أسسه وله ما يترتب عليه من آثار .

يدخل الإسلام علي هذا الجانب من جوانب الإنسان دخولا جادا بغير هزل ، ويتصدي له تصديا قويا بغير تفريط ، يضع القواعد المنظمة لهذا الجانب بما يشمل العموميات والتفاصيل .

وهذا التصدي من الإسلام لهذا الجانب من حياة الإنسان بما يتميز به من جدة وصرامة ، لعله قد أورث هؤلاء القوم شتانا علي الإسلام يجدون مرارته في حلوقهم ، أو لعله قد ألقى في عيونهم أذي جعلها لا تبصر ولا تري ، فلجأوا إلي أسلوب لا يجيدون في مثل هذا الموقف غيره ، وهو أسلوب التعميم و التسطيح والانفلات من القيد ، والتخلص من التزامات المبادئ .

فهم يقولون أن الإسلام يبدأ الحياة الزوجية بالخطبة ، وهذا صحيح لكنهم يفهمون الخطبة لونا آخر من الإباحية بين الذكر والأنثي مهما وضعوا له من العبارات مما يظنون أنها تخفي آثاره ، والشئ العجيب أنهم ينسبون هذه الإباحية إلي الله عز وجل ويقولون إنه هو الذي شرعها وأمر بها .

وكأنني بالقوم وهم يسخرون من قول النبي عليه السلام : ((ما اجتمع رجل وامرأة في مكان إلا وكان الشيطان ثالثهما)) يقولون : ((إياكم ومثل هذا القول والتفتوا إلي ما هو أفضل منه ، والأفضل منه أن الرجل والمرأة أو الذكر والأنثي في حالة الخطبة مباح لهم الخلوة والمخالطة الشديدة والقرب التام إلي أن تختلط الأنفاس حتى يتعرف كل إنسان علي صاحبه)) ويقولون : إنه مهما ترتب علي ذلك من آثار فهو أفضل بكثير من زوجين جمع بينهما عقد ولم يتعرف كل واحد منهما علي صاحبه فوقعوا في الشقاق والخلاف ، بحيث ينتهي الأمر إلي الطلاق والفراق .

وأي إباحية كذلك الإباحية التي تكون بين اثنين يعبدان إلي الحياة زوجية ستكون مأوي لأطفال يراد لهم أن يحملوا في المستقبل مسئولية أمة .

الغرض هنا واضح ومكشوف .

ثم تعال معي إلي كيفية العبث بالنصوص ، فالله عز وجل قد أباح كما يقولون تعدد الزوجات ، لكن لا يجوز للرجل المتزوج أن يتزوج بأخرى إلا إذا كانت هذه الأخرى أما لأيتام قد تولي هو تربيتهم ، وخاف ألا يعدل بين الأيتام فيجوز له حينئذ أن يتزوج بأمرهم ليتحقق العدل فيهم . أي عدل سخيف هذا الذي يقوم علي الرفث إلي النساء ، وما العلاقة بين العدل في اليتامي والزواج بأم اليتامي ، إنه عبث في فهم النص وعبث بعقول الأمة ، وعبث بأموالها حين سخرت لطبع ونشر مثل هذا الكلام . ثم هناك حالة أخرى لم تكن في ذهن صاحبنا حين تناول القلم ليكتب في تعدد الزوجات ، ولكنها فكرة طرأت عليه وهو يكتب في ما ينكح الرجال بملك اليمين .

والتاريخ القريب شاهد بأنه كان هناك في الماضي حرائر وأرقاء والقرآن كما جاء ليشرع لحالات التحضر ، وكما جاء يرعي المثل ، لا يمكن بحال أن يترك الواقع في همجته إلي أن يتحول الواقع إلي المثل إنما هو يشرع له ويعبر به من هذا الواقع الأليم إلي أن يتحقق المثل العظيم . تلك مسائل يقرأها العقل في أقل صورة ، وفي أبسط حالاته ، غير أن صاحبنا يعبث بالنص ، كما يعبث بالنص إخوانه ورفقاؤه فيقول : إنه ليس هناك شيء اسمه : إماء أو رقيق ، ليس هناك رقيق الآن ، كما أنه لم يكن هناك رقيق في التاريخ ، ولا يعقل أن يشرع الله لشيء ليس موجودا (سبحانك ربي) ومن أجل ذلك يجب أن نفهم (وهذا كلامه) القرآن علي وجهه الصحيح حين يتحدث القرآن عن النكاح بملك اليمين .

والوجه الصحيح الذي ينبغي أن نفهم عليه هذا النوع من النكاح لا يخلص لنا إلا إذا وقفنا علي المعني الحقيقي لملك اليمين ، المعني الحقيقي لملك اليمين هو : أن هناك أناسا لا مأوي لهم ولا بيت ولا مسكن شردتهم الكوارث ، أو عبثت بهم الزلازل ، أو خر عليهم السقف من فوقهم ، أو نزلت بهم النوازل من أي نوع كانت هذه النوازل ، فتقدم رجال أُمَاجِدَ واووهم إلي بيوتهم وتولوا الإنفاق عليهم ، فهؤلاء القوم يكونون في ملك

يمينهم هم أصحاب القرار في شئونهم وهم أولياؤهم ومالكو ناصيتهم وهذا هو معني ملك اليمين كما يقولون .

ونحن نسأل ، أمن كرم الأخلاق هذا الذي يفعله الرجال بأصحاب الكوارث ، أم هو رق واستعباد أشد قبحا وأعظم نكرا مما كان قد شهدته التاريخ ، ومارسه الناس في أزمنة ماضية ؟ دع هذا كله ودعنا معه نقبض علي زمام القلم ، ونسير مع القوم حيث يسرون في هذا الطريق المملوء بالأشواك ، قالوا : إنه يجوز لكل شهم أوي إلي بيته من أصحاب الكوارث من أوي : أن ينكح بنات هؤلاء هو أو من يريد من أهله ونزريه ، شريطة أن يكون ذلك بعقد ، ولن يعترض عليه أحد ، فهو مالك ناصية هؤلاء وله عليهم اليد ، ومن ينكر عليه أن يفعل ما يريد ؟

آلام تعتصر القلوب حين يغلق الشرع باب الرق بعد أن يضيق منافذه إلي حد كبير ، ويطلق مصارفه إلي حد التجفيف ، فيأتي هؤلاء ليفتحوا علي الإنسانية بابا من الشر قد أغلق ، ومأساة تتوء بها كواهل العباد بعد أن صرفها الله عنهم ، والشئ العجيب أنهم ينسبون ذلك إلي الله تماما كما فعل الناس في العصور الوسطي بسمكان أوربا ، حين نسبوا إلي الله إلغاء الحريات الأربع فقالوا : إن الإنسان ليس بحر في حاله ، وهو ليس بحر في السياسة وهو ليس بحر في الفكر ، وهو ليس بحر في السلوك ، ثم قالوا : إن الله هو الذي صادر الحريات جميعا ، فكانت النتيجة أنه لما أطبق الظلام علي القوم ، انفلتوا من القيود وهم يعلنون غضبهم علي ربهم .

وإني لأظن ظنا غالبا أن منكري السنة حين قرأوا تاريخ القرون الوسطي ، ورأوا النتيجة التي ترتبت علي مصادرة الحريات قالوا : سنحاول أن نصادر الحريات في بعض ما نحاوله ، لعل من أهدرت حريتهم يفيقون وهم يسخطون علي الإسلام الذي بأسمه صودرت حريتهم تماما كما فعل الأوروبيون في عصر النهضة بعد عصور الظلام . وإذا كان هؤلاء القوم قد ساروا في الحج علي مبدأ تضيق الواسع وتوسيع الضيق ليخرجوا الناس من دينهم وعبادتهم ، فهم هنا في علاقة

الزوجية ، قد أطلقوا الحرية إلى حد الإباحة حيناً كما فعلوا في الخطبة وقد صادروا الحرية إلى حد الرق حين تحدثوا عن ملك اليمين - فمن لم يمت بالسيف : مات بغيره ، - والمهم ألا يحكم الدين الإسلامي أهله . وهم لم يتحدثوا في الزواج بعد ذلك عن شيء سوى حديثهم عن العلاقة الزوجية الخاصة في أوقات الاحتقان الشهري للزوجة .

إن الله عز وجل قد حرم هذه العلاقة ما دامت الزوجة محتقة لأُمور كثيرة نفسية وطبية وغيرها ، فجاء القوم ليقفوا من المنطق موقفاً عجيباً ومن الدين موقفاً عدائياً ، ومن الطب موقف الاستتكار والاعتراض فيقولون : (فاعتزلوا النساء في المحيض) لم يرد بذلك تحريم العلاقة الخاصة بين الزوجين في مثل هذه الحال ، وإنما فقط هو يريد من الزوج أن يتجنب نقاشها ، وأن يتحمل منها حدثها ، لأنها في حالة نفسية قريبة من الاكتئاب ، وفي حالة عصبية متوترة ، هذا ما يريده الله ولا شيء غير ذلك ونحن قد فهمنا عنه كلامه ومراده فلماذا لم يفهم المسلمون ؟!

هذا كل ما في الزواج عند هؤلاء ، مع إضافة يسيرة يقولون فيها للتاريخ وسلاحهم في أيديهم - أيها التاريخ لا تتطرق إلا بما نريد ، ويقولون للمؤرخين وأصابعهم ممتدة إلى عيونهم - أيها المؤرخون لا تستعملوا مناهج التاريخ وأنصتوا إلي ما نقول : إن النبي عليه السلام لم يتزوج إلا بأربع من النساء ، تزوج الأولى في ظروف عادية ، وتزوج الثانية والثالثة والرابعة ، إما لأنه يربي أيتامهن وخاف علي نفسه ألا يعدل (ونعتذر إلى رسول الله) بين الأيتام فتزوج بأمرهم ليتحقق العدل بينهم ، أو لأنه قد أوي بعض المشرذات (ونستغفر الله) ثم تبين له أن يتزوج بهن .

قلت فيما مضى إن هؤلاء قد بلغت بهم الجرأة إلى حد أنهم اعتقدوا أنهم يخاطبون جماعة من الموتى أو يتحدثون في فضاء ليس فيه رجوع للصدي .

ولله في خلقه شؤون .

المؤثرات في العلاقة الزوجية :

رأينا العلاقة الزوجية كما رسموها ، فهل هذه العلاقة الزوجية يمكن أن يطرأ عليها ما يؤثر فيها ؟
لا شك أن هذا عقد ، ولكل عقد مؤثرات تؤثر فيه وعوارض تعرض له تتال منه نيلاً جزئياً أو كلياً .

ومن بين هذه المؤثرات في العقد :

أ - الطلاق :

والطلاق تعبير شرعي مدلوله : أن عقد الزوجية قد انتهي ، وقد وضع الشارع الحكيم صلاحيته إنهاء للعقد في يد الرجل وحده ، فهو الأضبط لمشاعره ، ومن هنا فليته هو الأكثر علي صيانة القرار من عبث الانفعالات وتيارات الهوي والعواطف .

وهناك لفظ شرعي محدد يعتمد الشارع لقسم هذه العلاقة ، وهو كلمة : (الطلاق) يستعملها الرجل في هذا الغرض .

ولا يسمح علماء الأمة بعلاقة بين رجل وامرأة تكون علاقة محرمة مستورة بستر شرعي ، وهناك من النفوس نفوس لا تضبط ولا تملك ، فقد يوقع الرجل الطلاق علي زوجته قاصداً فراقها ، ثم يعود فيقول : لقد كنت غاضباً فأوقعت الطلاق في غير وعي ومن غير قصد .

وفي مثل هذا الموقف يمكن العبث بساتر العقود ، فقد يبيع من لا عهد له أو يشتري أو يباشر عقداً ما من العقود المؤثرة في المال ونحوه ، ثم إذا رأي مصلحة تعود عليه قال : ما بعث وما اشتريت وما باشرت عقداً من العقود ، بل كنت مغيب للوعي مسلوب الإرادة ، مضطراً فيما فعلت .

والطريق الذي يضمن السلوك المستقيم هو أن يكون لكل عقد ألفاظه التي يستعملها الموكلان بطرفي العقد إيجاباً وقبولاً ، سواء كان ذلك في حالة إنشائه وإيرامه أو كان ذلك في حالة دمه ونقضه في إطار ما حدد الشرع لذلك .

وقد يشترط العلماء لنقض عقد الزواج بالذات أن يشهد من بيده حل عقدة النكاح عليه ، إن أراد نقضه وحله . وهذا كله لا بأس به ولا غبار عليه . ولكن ما يقوله هؤلاء الذين أنكروا السنة في حل عقدة النكاح غريب علي الساحة الإسلامية .

ذلك لأنهم يشترطون لحل عقدة النكاح شرطين :

الشرط الأول : أن يوقع الرجل علي زوجته الطلاق بلفظه الصريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات مع توافر النية .

الشرط الثاني : أن تتقضي عدة الزوجة ثلاثة أشهر لمن كانت عدتها بالشهور أو ثلاثة قروء لمن كانت عدتها بالقرء ، أو بوضع الحمل لمن كانت عدتها بوضع الحمل .

وهؤلاء يذهبون بشكل جازم وقاطع إلي أن الرجل حين يوقع الطلاق علي زوجته يبقى هذا القول منه في مجل اللغو والعبث مدة بقاء العدة ولو قاله ألف مرة ، وذلك أنه ركن لا بد أن ينضم إليه غيره ، فإذا عاد الرجل في أثناء العدة : ارتفع قوله ولا أثر لما قال ، فإن بقي علي موقفه إلي أن تنتهي العدة وقع الطلاق ، فإن أراد العودة عاد بعقد ومهر جديدين وحسبت عليه طلقه .

فإن عاد وطلقها نقول في طلاقه الثاني ما قلنا في طلاقه الأول ، فإن كملت العدة وانتهى أجلها - يفرق بينهما تفريقاً نهائياً لا رجعه فيه ، ولا يجوز أن يرتبطا بعد الطلقة الثانية إلا إذا تزوجت المطلقة بزواج آخر وطلقها وتفارقا بانتهاء العدة ، يجوز لها في هذه الحال أن تعود إلي زوجها الأول ، إذ ليس للرجل إلا طلقتان بإمكانه أن يعود بعد الأولى من غير شرط ، وليس له أن يعود بعد الثانية إلا بشرط أن تتكح المرأة زوجاً غيره . وأنت كما تري أنهم يخالفون بذلك إجماع الأمة في إيقاع الطلاق وفي عدد الطلقات علي السواء ، والأمر هنا خطير جداً لأنها أعراض وعلاقات تحلها كلمة وتحرمها أخرى .

وأدلتهم علي ذلك أمور عاطفية وحماسة شباب ، فهم حين يريدون أن يطلقوا للعلاقة بين الرجل والمرأة العنان تجدهم يقولون : إن المسلمين يتشددون في أحكامهم باعتماد لفظ الطلاق من الرجل ، وهم بذلك يهدمون أسرا ويشردون أطفالا وغير ذلك من الأساليب الخطابية الحماسية ، فإن أرادوا أن يضيقوا علي الناس ويحرموا علي الزوجة أن تعود إلي زوجها بعد الطلقة الثانية مخالفين بذلك المفهوم من النص يقولون : هذا تشريع الله وهذه هي تفصيلات القرآن ، وأنتم لا تريدون أن تنصتوا إلي شريعة الله ولا تحبون أن تستجيبوا إلي توجيهات القرآن .

عجبا أيها الناس من هؤلاء القوم ، يتساهلون إلي حد التفريط في الأعراض مرة ، ويستندون في ذلك إلي حماسة خطابية ، ويتشددون إلي حد هدم البيوت علي رعوس أصحابها مرة أخرى ، ويستندون في ذلك إلي تهيج العاطفة الدينية ، وما كنا ندري قبل هذا اليوم أن الكلام يمكن أن يكون مثل الزئبق يتأثر بالحرارة والبرودة في تمدده وإنكماشه .

ب - الظهار :

والظهار أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أي أنه قد حكم علي العلاقة بينه وبين الزوجة بالتحريم ، و هي أثر من آثار العقد الذي لم ينقضه بعد .

والشرع يعتبر هذا القول منه كذبا محضا ، فالعقد حين يبرم بين الزوجين بالطريقة الشرعية يكون من نتيجة أن الإفضاء بين الرجل والمرأة من الأمور التي أحلها الله ، والذي يملك أن يحل ويحرم في مثل هذا العقد هو الله وحده ، و الرجل حين حكم علي آثار العقد الحلال بأنها محرمة يكون قد دخل في الكذب من أعلي درجاته ، ويكون قد ادعي حقا في التشريع ليس له .

وهذه كلها أمور لها صلة بجوانب أخلاقية ولا علاقة لها بالعقد إلا حين يكون هناك منع عن المرأة عقوبة للرجل .

وهذه المخالفة الأخلاقية وضع الله لها جزاء : عتق رقبة إن استطاع وإلا فصيام شهرين متتابعين ، إن كان قادرا علي ذلك ، إلا فإطعام ستين مسكينا ، علي أن توقع العقوبة عليه من قبل أن يتماسا . هذا هو كلام الله وهو في غاية الوضوح . ولكن القوم لا يرضيهم إلا أن يجعلوا مثل هذه المخالفات الأخلاقية من الألفاظ الناقضة للعقود .

عجبا وألف عجب ، يتحمسون للأطفال ساعة فيريدون أن ينشئوا لهم بيتا هادئا ، ويهدمون البيت علي رعوس الجميع ساعات بغير مبرر . ولكنها شهوة المخالفة وكفي .

ج - الإبلاء :

في شريعة الإسلام حقوق تترتب علي عقد الزوجية ومنها : حق استمتاع المرأة بالرجل ، واستمتاع الرجل بالمرأة .

والرجل بإمكانه أن يتمتع عن زوجته بإرادته مدة يختارها ، لكن المرأة في مقابل ذلك لها حقوق شرعية ، فإن بلغ الرجل بتعسفه أن امتنع عن زوجته أربعة أشهر ، وتكان مريدا لذلك قاصدا إليه فانه قد خير المرأة في أن ترفع أمرها للقاضي ليخيره بدوره أما أن يرجع عن تعسفه ، وإما أن يطلق عليه زوجته .

ولست أدري ماذا يريد القوم من هذا التشريع أيضا ، ضجة عالية أثاروها وأنا في زحمة الضجيج لم أفهم ماذا يريدون .

د - حضانة الطفل :

من شأن الطفل أن ينشأ بين أبوين يوفر له أبوه أسباب المعيش ومكانا للإيواء ، وتبته أمه أهم مكونات شخصيته وعناصر الاتزان النفسي فيه . فإذا ما وقع الانفصال بين الزوجين كلف الأب من جهة الشرع أن يوفر له المأوي هو وأمه ، وأن يوفر لهما أسباب المعيش إن أرادت أمه أن تحبس نفسها علي تربيته ، فذلك أفضل للولد في سنوات عمره الأولى .

ولكن القوم لا يريدون ذلك ، وإنما يريدون أن يضموا الوليد إلي
 أبيه وأن تكون الأم بالنسبة له أجيبة ، تبيعهما العواطف كما تبيعهما اللين
 الذي يرضعه الطفل ويتغذى به ، ويسخرون من المسلمين قهواء وعامة
 وصحابة و تابعين لأنهم درجوا علي غير ذلك وقالوا : إن الطفل يذهب إلي
 أمة فهي به أولي علي نحو ما قال أبو بكر لعمر ، ثم يقولون : هذا اتجاه
 شارع في الأمة وهو خاطئ والأب أولي بابنه يأخذه فهو مكلف أن يوفر له
 المأوي ثم يقولون : وإن إعطاء الابن لأبيه نوع من الضغط عليه حتى لا
 يجد مفرا أمامه ، وملاذا يلجأ إليه أن يراجع زوجته .
 ويفتخر مولفنا بأنه صنع تجربة من هذا النوع ، وأشار علي الأم أن
 ترمي بوليدها إلي أبيه ، فلم يجد الأب ملجأ يلجأ إليه بولده : فعاد إلي
 زوجته معتذرا فانتشي صاحبنا بتجربته^(١) .
 أي رجوع هذا الذي يرجع فيه الزوج إلي زوجته وهو كاره وأي
 سكن هذا الذي سيسود العلاقة الزوجية إلا أن يكون سكنا يشبه سكن الجمر
 تحت التراب ، وأي مودة بل أي رحمة تلك التي ترفرف علي الحياة
 الزوجية التي هذه صفتها ، إلا أن تكون رحمة مصطنعة و مودة مزيفة
 كرحمة عبد الله بن أبي بالمسلمين وكمودته هو وأقرانه للمؤمنين .
 هكذا نري هذه المنظومة في جانب آخر من جوانب الحياة وهو الجانب
 الذي يعالج الأحوال الشخصية ، لا يخرج عن هذه السطور التي ذكرت لك
 وقد أطلت في تصويرها ، ولم يبق أمامنا إلا ثلاثة أشياء لتكتمل المنظومة
 بالكامل ، وترسم أمامك دينا خالصا يصلح لكل زمان ومكان .
 أحدهما : قصص الأنبياء أو قصص القرآن ، وهذا أمر لا تحتاجه
 منظومتنا علي ما أظن .
 وثانيها : قاعدة الحلال والحرام في المطاعم وهذه قد نحتاج إلي
 الحديث حولها .

^(١) راجع البيان بالقرآن ص ٣٧١ وما بعدها .

وثالثها : نسق الأخلاق وهم سيتحدثون فيه بعموميات مقصود إليها قصدا لا تفرق دينا من

دين ، بل ولا عرفا من عرف ، وإنما تفتح جميع الأبواب بين الأعراف كما ترفع جميع السدود بين الأديان لتجعل من ذلك كله مسخا شائها لا لون له ولا طعم ولا رائحة .

٧ - الحلال والحرام :

نحن لا نقصد بهذه الكلمة أو ضدها (الحلال والحرام) ما يفهم منهما علي وجه الإطلاق ، لأن الكاتب يريد منهما المطعومات والمشروبات وما ورد من المحرمات من النساء .

ولم يجد الكاتب شيئا ذا بال في مجال المطعومات والمشروبات يذكره ، لأن القاعدة العامة في الإسلام هي أن جميع ما خلق الله علي الأرض يصلح أكله أو شربه هو علي أصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه . وما ورد الشرع بتحريمه قسما : أحدهما ما يكون حراما بذاته وثانيهما ما يكون حراما بوصف يلحقه .

وما حرمه الشرع قد ورد به نص صريح في القرآن الكريم ، كما وردت به نصوص في السنة النبوية .

وأنت لا يخفي عليك أن ما ورد الشرع بتحريمه في القرآن لا يحتاج منا ولا من منكري السنة إلي طول وقوف ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من التعسف في فهم نص من النصوص ، وهذا كثيرا ما يحدث .

أما الخلاف الوارد كله فهو حول ما جاءت به السنة النبوية ، وعنده يحدث غموض وارتباك ، ويتعثر القوم تعثرا شديدا ، وسأضرب لك مثلا واحدا لتري من خلاله هذا التعثر وتدرك هذا الارتباك ، الكائنات الحية في البحر عذبا كان أو مالحة أباح القرآن الكريم أكلها ، فنحن بنص القرآن قد أحل لنا صيد البحر و طعامه .

و كائنات البحر لا تتنفس بارئتين كما تفعل كائنات البر ، وإنما هي لها نظام في التنفس يخصها ، خلقها الله عليه لتلائم بيئة معيشتها ، كما خلقنا علي نظام آخر في البر يناسب بيئة معيشتنا .
 وكل منا إذا غير بيئته ودخل في بيئة الآخر فقد حياته ، فالسمك يموت في البر إذا خرج من الماء ، ونحن نموت في الماء إذا دخلنا فيه ، بديهية من البدهيات لا تحتاج إلي شرح أو تفصيل .
 ولذا قد أخبرنا النبي أن السمك حين يفصل عن الماء بإرادة الإنسان أو بغير إرادة منه مات ، وهو في هذه الحال حل للإنسان .
 وتعال بنا ننظر كيف يصنع الراغبون في شهوة الخلاف ، إنهم يقولون : نحن نرد علي النبي قوله حين قال : (أحلت لنا ميتتان) فالسمك الميت ليس حلالا لنا إذا خرج من الماء بإرادته أو رغما عنه ، كأن يجف الماء أو يحدث الإنسان بداخله تفجيرا يترتب عليه موت الأسماك .
 أما إذا اصطاد الإنسان الأسماك بشبাকে ، أو أخرجها بيده فإنها تكون حلاله .

ولسنا ندري الفرق في السمك بين الحالتين ، هل نعتبر الحالة الثانية شرعية لأن السمك قد فارق الحياة بالذبح وقطع الحلقوم والمرئ و العرقين علي صفحتي العنق ، أم أننا سنعتبر أن السمك قد مات في الحالتين لأنه فارق بيئته التي تلائم حياته ، هذا مثال يدلك علي أن القوم يرتكبون حين يريدون أن يخالفوا سنة النبي وهي إرادتهم الدائمة التي لا تنقطع .
 وأنت تستطيع أن تضيف إلي ما ذكرت لك هذه الكلاب الضالة أو المستأنسة ما حكمها ؟ أعني ما حكم أكل لحومها ، إنهم يقولون إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص واحد يرحم أكل الكلاب ، ولذا فإن لحم الكلاب طعام شهى لمن يريدون أكله ولا إثم عليهم فيما يفعلون .
 هذا معتقدهم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونشهد أن ما جاء به النبي حق سواء كان قرآنا ينلي أو سنة جاء بها وحيا من ربه ، فقالها قولا حفظه عنه أصحابه ، أو مارسها فعلا قلده فيه تابعوه

أو أقرها إقراراً عبر معه عن رضاه به والناس ينظرون. نشهد أنه قد جاء بذلك كله من ربه شهادة نلقي الله عليها مؤمنين غير مفرطين ولا مضيعين.

واراني الآن أعود بك علي بدء وأذكرك بسؤال طال الجواب عنه وهو: ماذا سيفعل منكرو السنة بذلك الفراغ الذي تركه استبعاد السنة علي مساحة التشريع؟

والقوم قد أرادوا يملأوا هذه المساحة بواحدة من ثلاث: أرادوا أن يملأوها بالإبراهيمية، وأرادوا أن يملأوها بما تعارف عليه الناس وأرادوا أن يملأوها بإعادة صياغة المنظومة الإسلامية علي ما يريدون، فانتـهـوا بعد هذا العناء كله إلي نتيجة محددة وهي أنهم قد ملأوا الفراغ بالفراغ وقبضوا في أيديهم علي الماء أو الهواء، وشددوا القبضة ظانين أن الهواء لا يتفلت وأن الماء لا يتسرب، وسوف يفتحون أيديهم يوماً فيجدونها صفراء وسوف يقدمون علي الله يوماً فلا يجدون إلا تحقيق هذا النص الكريم: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لحي يَغْشَاهُ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (١)).

كلمة قبل أن نفترق

وإني لأجدني الآن قد نشرت أمامك بعض الوثائق التي تتصل بهذا الموضوع الجليل وحدثك من خلالها مقتضبا في الحديث ، وأخذت من هذه الوثائق بمقدار ما تسمح به النشر بين يديك ومساحتها ولا شك محدودة .
ولقد كان هدفي من أول الأمر أن أطلعك علي صورة السنة وهي تلك المنارة المشعة بالضوء اللامع علي ما يثيره القوم من غبار ، أملين أن يستروا بغبارهم المنعقد الحقيقة الكاملة عن أعين الناس فكان أن بددت الأضواء المنبعثة من منارة السنة هذه الظلمات التي قصد القوم إلي أن يلغوا الحقيقة بها ، فظهرت الحقيقة كاملة ناصعة البياض وتواري هدف القوم مدفوعا بالحق دون أن يخطر أحد خطوة علي الطريق الشائه الذي رسمه القوم إليه .

قصدت أن تكون هذه الصورة واضحة أمامك غاية الوضوح فنشرت بين يديك ما نشرت من وثائق القوم ، وإجتزأت لك منها ما شاء الله أن أجتزئ لك منها . وما كان قصدي أن أطوي عنك باقيها ، ولكن حملني علي ذلك ما قد علمته من ضيق المساحة المتاحة ، وما أعلمه أنا عنك مما يبعث علي الثقة فيك فمثلك يكفي المثل عن تتبع كل مقال .
وأنا أعترزم أن أطوي وثائقي وأودعك ، رأيت أن أملا فراغ الوقت الذي يستغرقه طي الوثائق بأن أضع بين يديك ملاحظة لاحظتها في مشوارى الطويل مع القوم ، والذي أستغرق إلي الآن أكثر من خمسة عشر عاما ، أعني منذ أن تتبعته القوم حين أعلنوا صرختهم في إيران ، وحين وجدت صداها في الهند وباكستان ، وحين سمعت همسها من وراء البحار في توسان ، وحين رغبت أن تستشرف من بعض الأماكن الخربة في جنابات مصر المحروسة بالإيمان .
مشوار طويل ولا شك مملوء بالتبعبع والاستقصاء .

كتب للمؤلف

- ١ - نظرية الشخصية في فكر الإمام الغزالي مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين .
- ٢ - مشكلة الألوهية بين ابن سينا والشهرستاني مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين .
- ٣ - مصارع المصارع مخطوطة محققة بمكتبة كلية أصول الدين .
- ٤ - نظرية النبوة في الإسلام .
- ٥ - عقيدتنا وصلتها بالكون والحياة .
- ٦ - الجانب الإلهي لفكر الإمام الغزالي عرض وتحليل .
- ٧ - النبوة والتنبيؤ قراءة جديدة في مسائل العقيدة .
- ٨ - البهائية وسائل وغايات .
- ٩ - القاديانية ومصيرها في التاريخ .
- ١٠ - العلمانية بين الحقيقة والخيال .
- ١١ - الإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الأول : الدفاع عن السنة .
- ١٢ - لإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الثاني : السنة في مواجهة أعدائها .
- ١٣ - لإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الثالث : ضلالات منكبرى السنة .
- ١٤ - اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير .
- ١٥ - الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى .
- ١٦ - الهجرة بين مسنن الله الجارية وسنن الخارقة .
- ١٧ - مسيلمة في مسجد تروان (الظهور الجديد وراء المحيطات) .
- ١٨ - الأخلاق في إطار النظرة التطورية .
- ١٩ - الاعتبار ببقاء الجنة والنار .
- ٢٠ - الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية .
- ٢١ - رسالة من النبي ﷺ إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود .
- ٢٢ - الفتى الذى لجأ .
- ٢٣ - زهرة بنى زهره .
- ٢٤ - فى ساحة النبى ﷺ .
- ٢٥ - الفتوى والمفتى تحرير وتنوير .
- ٢٦ - المرأة والولاية .
- ٢٧ - الاجتهاد فى الإسلام .
- ٢٨ - سيدنا محمد ﷺ شخصيته وحياته .

تطلب جميع كتب المؤلف من مكتبة رشوان

داخل حرم جامعة الأزهر - بالدراسة

رقم الإيداع لدار الكتب المصرية

٥١٥٢ - لسنة ٩٨

مطبعة رشوان